हर्षवर्द्धन

श्री गौरीशंकर चटर्जी

1938

Second Edition: 1950

हिंदुस्तानी एकेडेमी

इलाहाबाद

हर्षवर्द्धन

स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी, एम्. ए.

१९५०

हिंदुस्तानी एकेडेमी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण—१९३८
द्वितीय संस्करण—१९५०

मूल्य साढ़े सात रुपये

मुद्रक—
श्री जे० पी० मालवीय
सेन्ट्रल प्रिंटिंग प्रेस,
प्रयाग

प्रकाशकीय वक्तव्य

हिंदुस्तानी एकेडेमी की ओर से १९३८ में हर्षवर्धन पर यह प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थ तैयार कराया गया था। इसके लेखक स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी ने बहुत अध्यवसाय और परिश्रम के साथ यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया था और अभी तक हिन्दी में हर्षवर्धन और उनके युग पर इससे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया।

नवीन संस्करण का सम्पादन और परिवर्धन श्री वासुदेव उपाध्याय ने किया है और यथास्थान उन्होंने इतिहास के विद्वानों के नवीनतम नमतों का समावेश कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 'हर्षकाली आर्थिक अवस्था' तथा 'हर्षकालीन वृहत्तर भारत' नामक दो नये अध्याय भी उन्होने जोड़ दिये हैं।

नये संस्करण में यथास्थान हर्षकालीन कला का प्रदर्शन करने वाले कुछ चित्र भी जोड़ दिये गये हैं तथा हर्षकालीन भारत का एक मान-चित्र भी दे दिया गया है। आशा है कि यह संस्करण पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

धीरेन्द्र वर्मा
मन्त्री
हिंदुस्तानी एकेडेमी

प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषाओं में, श्रीहर्षवर्द्धन के जीवन तथा उनके शासन काल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिपय पांडित्य-पूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितोंके गवेषणापूर्ण प्रबंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रेमी, पाठक सम्यकरूप से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में, 'रूलर्स ऑफ़ इंडिया सीरीज' में प्रकाशित, लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी का 'हर्ष' नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य को देखते हुए यह अब कुछ पुरानी पड़ गई है; अतः इस पर अब पूर्णतया निर्भर नहीं रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर अभी तक कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। इस अभाव की पूर्ति के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुझे उपयुक्त अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूं।

इस पुस्तक के प्रणयन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, अपितु धर्म, सभ्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इन विभिन्न अंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत तथा महाकवि बाणभट्ट-रचित 'हर्ष चरित' एवं 'कादंबरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। अपनी इस प्रस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त अध्ययन-

अनुशीलन किया है। बाण के श्लेष, उपमा प्रभृति अलंकारों में तत्कालीन शासन-प्रबंध, धर्म साहित्य तथा सभ्यता-संबंधी बहुत-सी बातें प्रच्छन्नरूप में निहित हैं। उनका उद्घाटन करना बड़े परिश्रम का काम है। मैंने यथाशक्ति इस संबंध में कुछ उद्योग किया है।

इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों की अनेक पुस्तकों तथा लेखों से बहुत सहायता ली गई है। उनकी एक सूची मैंने ग्रंथ के अंत में दे दी है। विशेष कर हिंदू विश्व-विद्यालय के अध्यापक श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती (शांति निकेतन) के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री प्रभातकुमार मुकर्जी, लखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, कोलंबिया युनिवर्सिटी सीरीज में प्रकाशित 'प्रियदर्शिका' के संपादकों तथा प्रसिद्ध कलातत्वविद् श्री आनंदकुमार स्वामी को अपनी कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ।

हिंदी मेरी मातृ-भाषा नहीं है। इस पुस्तक की रचना में श्रीयुत शंकरदयालु श्रीवास्तव, एम्० ए०, महोदय से भाषा-संबंधी जो सहायता प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

ग्रंथकार

१९३८

दो शब्द

आज से दस वर्ष पूर्व श्री गौरीशंकर चटर्जी ने 'हर्षवर्धन' लिख कर हिन्दी जगत के सम्मुख अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया था। उस समय हिन्दी भाषा में यह ग्रंथ पहला था और आज भी कोई दूसरा ग्रंथ प्रकाशित न हो सका है। श्री चटर्जी ने ग्रंथ के प्रणयन में सभी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग कर इसकी उपयोगिता को बढ़ाया था, यहाँ तक कि उसके बाद हर्ष सम्बन्धी कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है। तात्पर्य यह कि पुस्तक प्रकाशित होने के दस वर्ष बाद भी तत्सम्बन्धी घटनाओं पर कोई नया प्रकाश नहीं पड़ा है। पत्रिकाओं में कोई ऐतिहासिक गवेषणापूर्ण लेख भी नहीं लिखे गये। हां, इंडियन कलचर (१९४०) तथा इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली (१९४७) में दो लेख प्रकाशित हुये हैं जिनसे अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो पायी है।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस पुस्तक के संशोधन का भार मेरे ऊपर डाल दिया। जिसके उत्तरदायित्व को समझते हुये मैंने नयी परिस्थिति के अनुसार संशोधन कार्य को समाप्त किया है। जिन बातों का मुझे समावेश करना था उन्हें विशिष्ट स्थानों पर फुटनोट में जोड़ दिया है। कहीं-कहीं पर लेखों से मूल उद्धरण भी दे दिया है जिससे विषय को समझने में सहायता मिल सके।

श्री गौरीशंकर चटर्जी ने सामाजिक अवस्था वाले अध्याय के अंतिम पृष्ठों में तत्कालीन आर्थिक दशा का संक्षिप्त वर्णन किया था। उसी के साथ बाहरी देशों (बृहत्तर भारत) में भारतीय संस्कृति के प्रसार का भी विवरण दिया गया था। उन विषयों के महत्व की ओर लेखक का ध्यान अवश्य था परन्तु कलेवर वृद्धि या

अन्य कारणों से उन विषयों का संक्षिप्त विवरण देकर अध्याय को समाप्त कर दिया। अतएव उनके विषयों से न्याय न हो पाया। उनके पृथक वर्णन की आवश्यकता समझकर मैंने दो अध्याय (१) 'हर्ष-कालीन आर्थिक अवस्था' तथा (२) 'हर्षयुग में बृहत्तर भारत' जोड़ दिया है ताकि पुस्तक सर्वाङ्गपूर्ण हो सके।

इस पुस्तक के नामकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना अनुपयुक्त न होगा। श्री चटर्जी ने भी यह लिखा है कि हर्ष के वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति के नाम से विख्यात था। थानेश्वर में उसी ने सर्व-प्रथम आधिपत्य स्थापित किया था। इसीलिये उसके नाम पर उस वंश का नाम पुष्यभूति पड़ा। बाण ने स्थान-स्थान पर पुष्यभूति वंश का ही उल्लेख किया है (हर्षचरित पृ० ११५, ११६)। यही नहीं जिस समय थानेश्वर में ग्रहवर्मा के निधन तथा राज्यश्री के कारा-वास का समाचार पहुँचा, राज्यवर्द्धन के मुख से क्रोधावेश में 'पुष्यभूति वंश' शब्द उच्चरित हुये थे। दूसरे स्थल पर स्कन्दगुप्त ने युद्ध की आज्ञा पाकर हर्ष को 'पुष्यभूति वंश संभूत' शब्दों से सम्बो-धित किया था। आचार्य दिवाकरमित्र के साथ जिस समय हर्ष विन्ध्याटवी के भीतर पहुँचा तो वहां राज्यश्री के मुख से पुष्यभूति वंश का नाम सुना था। सारांश यह है कि हर्षचरित में हर्ष के वंश को पुष्यभूति ही कहा गया है। वर्द्धन शब्द जोड़ने से वंश का परिचय नहीं मिलता। यह सत्य है कि बांसखेड़ी तथा मधुवन ताम्रपत्रों, नालंदा और सोनपत की मुद्राओं से उपलब्ध वंशावली नरवर्द्धन से प्रारम्भ होती है। उनमें पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता। उन नरपतियों के नाम के अंत में वर्द्धन शब्द होने के कारण हर्ष के साथ भी वर्द्धन शब्द जोड़ दिया गया है। वह परिपाटी गुप्त लोगों के समय से चली आ रही थी यानी गुप्त शब्द उनके वंश का परिचायक था। सम्भवतः उसी ढंग पर इतिहासकारों ने हर्षवर्द्धन लिखा है। परन्तु मेरी सम्मति में वर्द्धन शब्द वंश का द्योतक नहीं है। गुप्त नृपतियों के विषय में यह ज्ञात है कि उस वंश का आदिपुरुष 'गुप्त'

था। उस परिपाटी को मानकर हर्ष के वंश को वर्द्धन वंश कहना उचित नहीं है। राजकवि बाण ने सर्वत्र 'पुष्यभूति वंश' ही लिखा है। उस आधार पर उसे हर्ष पुष्यभूति कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है।

अंत में हर्ष संबन्धी नयी ऐतिहासिक सामग्री के सम्बन्ध में कुछ कहना अनुचित न होगा। जिन व्यक्तियों ने इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है उनमें डा० गांगुली का नाम उल्लेखनीय है। उनका मत है कि हर्षचरित में उल्लिखित गौड़ नरेश की समता शशांक से नहीं की जा सकती। हर्ष से पराजित गौड़ राजा शशांक नहीं था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के आधार पर वह अपने मत को पुष्ट करते हैं। देवगुप्त के हार जाने पर राज्यवर्द्धन गौड़राज नरेन्द्रगुप्त के खेमे में मारा गया था। उसी का सहयोगी बनकर शशांक युद्ध में सम्मिलित हुआ था। दूसरे लेख में हर्ष तथा पुलकेशी द्वितीय के युद्ध-काल पर कुछ विवेचन किया गया है जिसमें लेखक किसी वास्तविक निर्णय पर नहीं पहुँचा है।

इस प्रकार यह पुस्तक नवीन एवं संशोधित संस्करण में सर्वाङ्ग पूर्ण बनायी गयी है। अंत में हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने यह कार्य मुझे सौंपा।

प्रयाग

दीपावली २००६

वासुदेव उपाध्याय

विषय-सूची

चित्र सूची

प्रथम अध्याय

भारत की राजनीतिक अवस्था

(५५०—६१२ ई०)

छठी शताब्दी के मध्यकाल से लेकर सातवीं शताब्दी के प्रारंभ तक—जब कि महाराज हर्षवर्द्धन ने उत्तरी भारत के एक बड़े भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित की—भारत के राजनीतिक इतिहास का न्यूनाधिक पूर्ण विवरण हमें उपलब्ध है। इस अध्याय में यह बताने का प्रयत्न किया जायगा कि छठी शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य के पतन के पश्चात् से लेकर हर्ष के साम्राज्य के दृढ़-निर्माण तक भारत की राजनीतिक अवस्था कैसी थी। इस सिलसिले में हम उन अनेक राज्यों की राजनीतिक अवस्था का भी उल्लेख करेंगे जो हर्ष के समय में वर्तमान थे। महाराज हर्षवर्द्धन के शासन-काल का समुचित अध्ययन हम इसी प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। हमें संक्षेप में इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि गुप्त-साम्राज्य के पतन के पूर्व देश की राजनीतिक अवस्था कैसी थी।

डाक्टर विंसेंट स्मिथ का कथन है कि "छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत के इतिहास के संबंध में हमारा ज्ञान अल्प है। यह निश्चय है कि उस समय कोई सार्वभौमिक राजा नहीं था और गंगा के मैदान में स्थित सभी राज्यों को हूणों तथा उन से संबंध रखनेवाली अन्य जातियों की लूटपाट से बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। किंतु कतिपय स्थानीय वंशावलिकाओं में, नाम-संग्रह के अतिरिक्त अन्य ज्ञातव्य बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।"[1] डा० स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के पश्चात्, इस क्षेत्र में जो अनुसंधान किए गए हैं उनके परिणाम-स्वरूप, उनका यह उपरोक्त कथन अब सत्य नहीं ठहरता।

---

[1] 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३४१

पाँचवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्राय: समस्त उत्तरी भारत गुप्तवंशीय सम्राटों के अधीन था। कुमारगुप्त प्रथम (४१५-४५५ ई०) का आधिपत्य बंगाल से लेकर काठियावाड़ तक विस्तृत विशाल साम्राज्य पर स्थापित था। किंतु कुमारगुप्त के शासन-काल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के कुछ भाग में उपद्रव खड़े हो गए। कुमारगुप्त एक ऐसी जाति के साथ घोर युद्ध करने में संलग्न था जिसके विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। यह जाति पुष्यमित्रों की थी। कुछ समय के लिए साम्राज्य का गौरव-सूर्य मंद पड़ गया। किंतु कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त (४५५—४६७ ई०) की वीरता एवं सैनिक कुशलता के कारण गुप्त-साम्राज्य ने अपने लुप्त गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया। पुष्यमित्रों के साथ युद्ध करने में स्कंदगुप्त को बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। एक रात तो उसने खाली जमीन पर सोकर बिताई थी। किंतु गुप्त-साम्राज्य के दुर्भाग्य के दिन अभी प्रारंभ ही हुए थे। पुष्यमित्रों के भय से त्राण पाते ही एक दूसरी आपत्ति ने आकर उसे घेर लिया। यह आपत्ति बर्बर हूणों के आक्रमण के रूप में आई। हूण लोग पुष्यमित्रों से भी अधिक बलशाली थे और वे समस्त गुप्त-साम्राज्य को एकदम ध्वस्त कर देना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने एक बार फिर साम्राज्य को संकट से बचाया। उसने हूणों को एक गहरी पराजय दी। हूणों पर यह विजय उसने अपने शासन-काल के प्रारंभ ही में—४५८ ई० के पूर्व ही—प्राप्त की थी। इस विजय द्वारा उसने समुद्रगुप्त से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इस युद्ध की ख्याति म्लेच्छ देशों में भी फैल गई[१]। इसके पश्चात् और भी अनेक युद्ध हुए जो लगातार बारह वर्षों तक जारी रहे।[२] स्कंदगुप्त ने पश्चिमी प्रांतों (सौराष्ट्र एवं मालवा), पूर्वी प्रांतों (बिहार एवं बंगाल) तथा

---

[१]महाराज स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का लेख।

[२]जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३६

मध्य प्रांतों (अंतर्वेदी अथवा दोआबा आदि) पर अपनी प्रभुता सुरक्षित रक्खी। उसका शासन-काल ४६७ ई० के लगभग समाप्त हुआ।

स्कंदगुप्त का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों को प्रायः ज्यों-का-त्यों समूचा प्राप्त हुआ। विंसेंट स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के बाद जो नवीन तथ्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्कंदगुप्त के समय में हूणों के अनवरत आक्रमणों के सम्मुख, गुप्त-साम्राज्य ने अपना सिर नहीं झुकाया। स्कंदगुप्त ने पूर्ण-रूप से उन्हें मार भगाया। पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय तथा बुधगुप्त (४७६-४९६ ई०) ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। बुधगुप्त[1] के अधीन जो प्रदेश थे वे बंगाल से लेकर कम से कम पूर्वी मालवा तक फैले थे। उसकी मृत्यु के पश्चात्, ५०० ई० के लगभग गुप्त-साम्राज्य का ह्रास होना प्रारंभ हुआ। इस स्थल पर हूणों का संक्षिप्त विवरण देना असंगत न होगा।

हूणों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें स्कंदगुप्त के भिटारीवाले लेख में मिलता है।[2] मध्ययुग के बहुसंख्यक लेखों में भी बहुधा उनका उल्लेख पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है

---

[1]बुधगुप्त के संबंध में डा० मजूमदारका मत है कि पुरगुप्त का दूसरा नाम बुधगुप्त था। (न्यू हिस्ट्री आफ़ इंडियन पीपुल पृ०१७१) परंतु पृष्ठ १८४ पर पिछले गुप्त नरेशों की वंशावली देते समय बुधगुप्त को पुरगुप्त का लड़का बतलाया गया है। ह्वेनसांग के आधार पर इसे उसका सौतेला भाई माना जा सकता है। (विस्तृत विवरण के लिए देखिये-गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १३४-३६) अभी तक बुधगुप्त का स्थान वंशवृक्ष में निश्चित न हो सका है (समस्त लेख तथा सिक्कों के आधार पर) बुधगुप्त के बाद नरहिंसगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारी ५००-५५० ई० के बीच शासन करते रहे (न्यू हिस्ट्री आफ़ इंडियन पीपुल, पृ० १९२)—सं०

[2]हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कंपिता।

कि भारत के अनेक राजाओं ने उन्हें देश से मार भगाने के लिये उन पर आक्रमण किए थे। महाभारत, पुराण, रघुवंश, हर्ष-चरित तथा चंद्र-रचित प्राकृत व्याकरण[1] आदि ग्रंथों में भी हूणों का उल्लेख मिलता है। वे एक खानाबदोश जाति के लोग थे और एशिया के घास के मैदानों में निवास करते थे। जीविका की खोज में उनके दो प्रधान दल बाहर निकले, और वालगा तथा वंक्षु (आक्सस) नदी की तरेटियां में बस गए। जो लोग वंक्षु की तरेटी में जाकर बसे वे श्वेत हूण के नाम से प्रसिद्ध हुए और थोड़े ही काल में मध्य-एशिया के अंदर फैल गए। उन्होंने ४८४ ई० में ईरान को जीत लिया और काबुल के कुशान राज्य को नष्ट कर दिया। वहाँ से वे भारत के मैदान में घुस आए। वास्तव में हूणों के दल ने ४५५ ई० के लगभग ही पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था और स्कंद-गुप्त ने अपने शासन-काल के प्रारंभ में उनको रोका था। ४६५ ई० के लगभग स्कंदगुप्त को हूणों के एक दूसरे आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ईरानी राज्य के पतन (४८४ ई०) के पश्चात् इन बर्बर हूणों की पूर्वाभिमुखी प्रगति को रोकना कठिन प्रतीत हुआ। कुछ काल के अनंतर वे टिड्डी दल की भाँति गुप्त साम्राज्य पर टूट पड़े। उनके नेता तोरमाण[2] ने ५०० ई० के पूर्व मालवा में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली किंतु मध्य-भारत में हूणों को सफलता क्षणिक सिद्ध हुई। तथा-गतगुप्त (नरसिंहगुप्त) के पुत्र बालादित्य द्वितीय के प्रयत्न से वे मध्य

[1] अजयत् जर्टो हूणान्।

[2] तोरमाण के चाँदी के सिक्कों पर जो तारीख मिलती है वह ५२ है। इस का अब्द अज्ञात है। अनुमान किया जाता है कि इसी का प्रारंभ लगभग ४४८ ई० में हुआ होगा, इसके अनुसार सिक्कों की तारीख ५०० ई० ठहरती है। देखिये, स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया,' पृ० ३३५

भारत के बाहर निकाल दिए गए। संभव हो सकता है कि बालादित्य ही भानुगुप्त नामक राजा रहा हो "जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ वीर और पार्थ के समान शक्तिशाली नरेश" था जिस के साथ सेनापति गोपराज अरिकिण (एरण) गया और "एक प्रसिद्ध युद्ध" में लड़कर ५१० ई० के कुछ पहले मर गया।[1] भानुगुप्त ने जिस हूणराज को पराजित किया वह संभवतः मिहिरकुल रहा होगा[2] जो एक रक्तपिपासु अत्याचारी नरेश था। मिहिरकुल पर बालादित्य की विजय ही अंतिम विजय नहीं थी। मिहिरकुल के अत्याचारों से भारत का उद्धार अंत में मांडसोर के राजा जनेंद्र यशोधर्मन् ने ५३३ ई० के पूर्व किया था। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होता था कि हूणों के निरंतर

---

[1] एरण का स्तंभलेख, गु० सं० १९१ (का० इ० इ० ३, नं० २०)

[2] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया,' पृ० ४०२। जायसवाल महोदय के अनुसार, जिनका कथन 'मंजुश्रीमूलकल्प' पर अवलंबित है, हूणों का आक्रमण गुप्त-साम्राज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण। उनका कथन है कि बुधगुप्त की मृत्यु के उपरांत गुप्तवंश वाले दो दलों में विभक्त हो गए। भानुगुप्त मालवा में राज्य करता था और तथागतगुप्त (बालादित्य द्वितीय का पूर्वगामी) मगध में। इस फूट के कारण तोरमाण का तुरंत आविर्भाव हुआ। तोरमाण और भानुगुप्त में अरिकिण (एरण) के युद्ध-स्थल पर ५१२ ई० के लगभग युद्ध हुआ जिस के कारण मालवा का पतन हुआ (देखिये, 'इंपीरयल हिस्ट्री आफ़ इंडिया' पृ० ३६)। तोरमाण बंगाल की ओर रवाना हुआ और बालादित्य को बंगाल चले जाने के लिये विवश किया। उस ने बालादित्य के पुत्र को कारागार से मुक्त कर मगध-राज के रूप में बनारस में गद्दी पर बैठाया। यहां पर ५१२ ई० के लगभग आक्रमणकारी स्वयं मर गया। उस के बाद उस का लड़का मिहिरकुल गद्दी का अधिकारी हुआ। मगध उस के अधीन था। अगले १५ वर्षों में भानुगुप्त ने अपनी शक्ति को दृढ़ किया और मिहिरकुल को नीचा दिखाया। उसे प्रलोभन देकर निम्नस्थ बंगाल के जलमय प्रदेश में ले गया और परास्त किया

आक्रमण से जर्जरित गुप्त साम्राज्य एक बार फिर किसी सार्वभौमिक राजा के आधिपत्य में एकता-सूत्र में आबद्ध हो जायगा। गुप्त-साम्राज्य के समस्त प्रांतों और हूणों के प्रदेशों को अपनी प्रभुता के अधीन करके यशोधर्मन् ने सार्वभौमिक राजा की उपाधि धारण की। इस शासक की महानता का कुछ अनुमान उस के दरबारी कवि वासुलि के कथन से कर सकते हैं। वह कहता है[१] कि 'यशोधर्मन् का राज्य उन देशों पर था जो गुप्त राजाओं के अधिकार में नहीं थे। ... ... वह महाशक्तिशाली था और संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर उसने अपने अधीन कर लिया था। हूणों का सम्राट भी, जिसके अधीन अनेक करद राजा थे, उन राज्यों पर अपना अधिकार नहीं जमा सका जो यशोधर्मन् के

(देखिये, वाटर्स, पृ० २८८-८९)। ५२६ ई० के ठीक बाद ही बालादित्य की मृत्यु हो गई। मिहिरकुल अभी जीवित था और काबुल में अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार करता था। मगध-साम्राज्य के सिंहासन पर भानुगुप्त का पुत्र प्रकटादित्य आसीन था। उसी समय थानेश्वर के यशोधर्मन्-विष्णुवर्द्धन का आविर्भाव हुआ और उसने अंत में मिहिरकुल को परास्त किया। प्रकटादित्य तथा मौखरि राजा उसके अधीन थे। यशोधर्मन् के पश्चात् प्रकटादित्य ने दीर्घकाल तक—लगभग ५० वर्ष (५३०—५८८ ई०) तक—एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। अंत में पूर्ण वृद्ध होकर ६४ वर्ष की अवस्था में उसका शरीर पंचत्व को प्राप्त हुआ। प्रकटादित्य ने मौखरि सम्राट सर्ववर्मा (५५४ ५७० ई०) को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। पटना के पूर्वस्थित मगध और बंगाल मौखरियों के आधिपत्य के अंतर्गत गुप्तवंश वालों के अधिकार में रहा। मगध के तथोक्त गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे। उनका संबंध प्रकटादित्य तथा बालादित्य द्वितीय के वंश से था। बाद को (देवगुप्त के समय से) वे मगध के राजा हो गए। थानेश्वर के राजवंश के अंत होने के उपरांत वे एक बार फिर उत्तरी भारत में सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुए। (देखिये, जायसवाल 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया, पृ० ५६-६१)

[१] मांडसोर का लेख 'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द-३, पृ० १४६

अधीन थे। लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से लेकर महेंद्र पर्वत तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर तक के देश के विभिन्न प्रदेशों के सामंत उसके चरणों पर लोटते थे। अपने बाहुबल से उसने उनके दर्प को चूर कर दिया था। यही नहीं, मिहिरकुल ने भी जिसने स्थाणु (शिव) के अतिरिक्त अन्य किसीके सम्मुख नतमस्तक होने की दीनता[1] (प्रणति-कृपणता) नहीं स्वीकार की, उसके चरणों की वंदना की थी।" यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यशोधर्मन् का आधिपत्य लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी तक स्थापित था।[2]

उसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने हूणों के आधिपत्य से भारत का उद्धार किया था। एलन का कथन है[3] कि हूण-साम्राज्य के पतन का कारण यह था कि वे किसी प्राचीन परिपाटी की सभ्यता के सम्मुख टिक सकने में असमर्थ थे। किसी भारतीय राजा ने उन्हें पूर्णतः पराजित कर देशोद्धारक बनने का श्रेय नहीं प्राप्त किया था। किंतु वास्तव में वे युद्ध-क्षेत्र में परास्त हुए थे और भारतीय सम्राट की सैनिक शक्ति के सामने उन्हें सिर झुकाना पड़ा था।

ऐसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्मन् के विषय में हम निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं जानते। जायसवाल महोदय के कथनानुसार संभव है कि उनके वंश का संबंध थानेश्वर से रहा हो। उसकी 'वर्द्धन' उपाधि से हमें यह अनुमान करने

---

[1] स्थाणोरन्यत्र प्रणतिकृपणतां प्रापितं नोत्तमाङ्गम्।

[2] गौरीशंकर चटर्जी ने यशोधर्मन् के मंदसोर वाले लेख की प्रामाणिकता पर अधिक विश्वास कर इस प्रकार का वाक्य लिखा है। वास्तविक बात तो यह है कि वासुल के कथन को सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता और उसका वर्णन अतिरंजित है। इस कारण मंदसोर लेख के आधार पर कोई सिद्धांत स्थिर नहीं किया जा सकता। --सं०

[3] एलन, 'कैटेलाग आफ़ इंडियन क्वायंस', भूमिका पृ० ६०

का अवकाश मिलता है कि वह संभवतः वैश्य जाति का था। उसने मालवा में एक शासक नियुक्त कर रक्खा था जिसका नाम धर्मदास था और जो दत्त का भाई था। संभव है कि उसकी राजधानी थानेश्वर में रही हो। 'मंजुश्रीमूलकल्प' में आए हुए एक पद की जो व्याख्या जायसवाल महाशय ने की है उसके अनुसार विष्णुवर्द्धन अथवा यशोधर्मन् का एक वंशधर हर था। मौखरि-वंश के लोग, जिनका उल्लेख हम अभी आगे चल कर करेंगे, पहले विष्णुवर्द्धन के वंश के अधीन थे। बाद को वे स्वतंत्र हो गए और ईशानवर्मा के समय से उत्तरी भारत के सम्राट बन गए।[1] यशोधर्मन् विष्णुवर्द्धन ने भारत की प्रभुता या तो बालादित्य द्वितीय के हाथ से छीनी या उस के पुत्र वज्र से, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। भारत के प्राचीन इतिहास के रंगमंच पर यशोधर्मन् का लोप हो जाना उतना ही रहस्यमय है जितना कि उस पर उसका प्रवेश करना। ५४३-४४ ई० में, मांडसोर वाले लेख के १० वर्ष के उपरांत, गुप्तवंश का एक प्रतिनिधि 'परमभट्टारक महाराजाधिराज पृथ्वीपति' पुंड्रवर्द्धन-भुक्ति पर शासन करता था। मिहिरकुल काश्मीर का शासक बना और उसने गंधार को जीत लिया। अपने जीवन के अंतिम समय तक वह अपनी पैशाचिक निर्दयता का प्रचुर परिचय देता रहा। उसका देहावसान ५४३ ई० के लगभग हुआ था।

यशोधर्मन् के पश्चात् संगठित साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने वाली शक्तियाँ भारत में फिर काम करने लगीं। यशोधर्मन् की मृत्यु के बाद आर्यावर्त्त का आधिपत्य मौखरियों के हाथ में चला गया। इन मौखरि लोगों का आदिम निवास-स्थान मगध था। उन्होंने गुप्त राजाओं की निर्बलता से लाभ उठा कर अपने लिए कन्नौज में एक राज्य स्थापित कर लिया और थोड़े

[1] जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० २८, २९

ही समय में उन्नति करके भारत के सम्राट-पद को प्राप्त कर लिया। राजचौधुरी के कथनानुसार मगध के बदले कन्नौज राजनीतिक जीवन का केंद्र बन गया।[१] कन्नौज उत्तरी भारत का राजनगर बन गया। वह उसी पद पर पहुँच गया जिस पर पहले पाटलिपुत्र प्रतिष्ठित था। अब हम उन्हीं मौखरियों का वर्णन करेंगे जो गुप्त-सम्राटों के पद के उत्तराधिकारी बने।

छठी शताब्दी के अधिकांश भाग में उत्तरी भारत के अंदर कोई न कोई सम्राट अवश्य शासन करता था। यह अनुमान करना भ्रांत-मूलक है कि देश बहुत से ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जो आपस में एक दूसरे से लड़ा-झगड़ा करते थे और उन सबके ऊपर कोई एक महाराजा न था जिसकी आज्ञा का पालन वे सब करते। प्रतिद्वंद्वी राजवंशों के बीच, अवश्य लड़ाई-झगड़ा मचा रहता था। परंतु यह याद रखना चाहिए कि सभी हिंदू-सम्राट विजय को राजत्व का आवश्यक अंग मानते थे। अतः इन युद्धों से अनिवार्यतः यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि सारे देश में अराजकता फैली हुई थी। प्रत्येक राजा के चित्त में दिग्विजय के विचार उठा करते थे। वह राजा वास्तव में बड़ा अकर्मण्य समझा जाता था जो विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता था और जो अन्य सारी शक्तियों को जीत कर अपने अधीन नहीं कर लेता था।

मौखरि लोग अपने को वैवस्वत के वर से प्राप्त अश्वपति के सौ पुत्रों के वंशधर बतलाते थे। इस प्रसिद्ध वंश की उत्पत्ति की यह कथा वस्तुतः जनश्रुति के आधार पर अवलंबित है। उसकी वास्तविक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञात नहीं है। मौखरि लोग संभवतः एक बहुत प्राचीन कुल से संबंध रखते थे। उन का वास्तविक अथवा कल्पित मुखर नाम का एक पूर्वज हुआ था और उसीके नाम पर इस वंश का नाम मौखरि पड़ा। शुंग

[१] 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ४२४

एवं कण्व की भाँति मौखरियों का एक गोत्र था। पतंजलि के महाभाष्य पर कैय्यट की जो टीका है उसमें तथा जयादित्य एवं वामन की 'काशिकावृत्ति' में 'मौखर्य्याः' शब्द का प्रयोग गोत्र-नाम के रूप में ही हुआ है।[1] मृत्तिका-निर्मित एक मुद्रा में 'मोखलीनाम्' (=मौखरीणाम्) शब्द का उल्लेख ब्राह्मी लिपि में मिलता है।[2] वह लिपि ई० तीसरी शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती। उसके आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि यह गोत्र मौर्य-काल में भी उपस्थित था। उसे मुखर और मौखरि दोनों कहते थे।[3]

मौखरि-वंश के राजे चौथी सदी में मगध देश पर राज्य करते थे। कदंब राजवंश के प्रतिष्ठाता मयूरशर्म्मा का, जिसके राज्यारोहण का समय लगभग ३८५ ई० माना गया है, एक लेख हाल में प्राप्त हुआ है। इस लेख से यह पता लगता है कि प्रारंभिक कदंबों के समय में (ई० चौथी सदी) मौखरि लोग मगध पर राज्य करते थे।[4] इसके अतिरिक्त संभव है कि गुप्त

---

[1] 'एपिग्राफ़िआ इंडिका' जिल्द १४, पृ० ११०

[2] 'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम्' इंडिकारुम्' (जिल्द ३) की भूमिका पृ० १४

[3] क. सोमसूर्यवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशौ—हर्षचरित पृष्ठ २०६

ख. वन्दिरागपरं च परप्रयुक्ता जयशब्दमुखरमुखा मङ्खा मौखरि मूर्खे त्तत्रवर्माणमुदखनन्—हर्षचरित, पृ० २७०

बाणभट्ट ने अपने गुरु के लिए "सशेखरैर्मौखरिभिः कृतार्चनम्"—अर्थात् मुकुटधारी मौखरि राजे उन की पूजा करते थे—ऐसा लिखा है।—कादंबरी, पृ० ३

[4] इस समकालीनता तथा कदंब लेख में मौखरि लोगों के उल्लेख से किसी प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य को सिद्ध करने में सहायता नहीं मिलती। चंद्रवल्ली वाले लेख से मौखरि-वंश के इतिहास पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत नहीं होता है। —सं०

वंश के प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की सहायता से जिस 'मगधकुल' के राजा से मगध देश को जीत लिया था वह मौखरि-वंश का ही रहा हो। यह अनुमान हाल में आविष्कृत 'कौमुदीमहोत्सव' नामक नाटक पर अवलंबित है।[1]

मौखरि नाम के दो विभिन्न राजवंश थे। उनकी मुख्य शाखा उस प्रदेश पर शासन करती थी जिसे आजकल संयुक्तप्रांत कहते हैं। बाण के एक कथन से प्रकट होता है कि उनकी राजधानी शायद कन्नौज में थी।[2] मुख्य शाखा के अतिरिक्त एक करद वंश था जो गया प्रदेश पर राज करता था। गया के उत्तर-पूर्व १५ मील की दूरी पर स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुफा-मंदिर के लेखों से हमें इस वंश के तीन नाम ज्ञात हैं—अनंतवर्मा, उसके पिता शार्दूलवर्मा तथा पितामह यज्ञवर्मा।[3] इन तीनों राजाओं का शासन-काल पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया गया है।[4] लिपि-प्रमाण के आधार पर वे छठी शताब्दी के पूर्वार्द्ध के पीछे नहीं हो सकते।[5] इतना स्पष्ट है कि वे गुप्त सम्राटों के सामंत थे। मौखरियों की प्रधान शाखा जो आरंभ में गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार करती थी, अपनी उन्नति करके उत्तरी भारत की प्रधान शक्ति बन गई। इस वंश के प्रथम तीन मौखरि राजाओं के नाम हरिवर्मा, आदित्यवर्मा तथा

---

[1] देखिए, एडवार्ड ए पिरेज़, 'दि मौखरिज़' (१९३४), प्रथम परिच्छेद, पृ० २९-३५

[2] भर्तृदारिकापि राज्यश्रीः कान्यकुब्जे कारायां निक्षिप्ता-हर्षचरित, पृ० २५१

[3] फ़्लीट, 'कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, लेख नं० ४८-५१, पृ० २२१-२२८

[4] भगवानलाल इंद्रजी और ब्यूलर—'इंडियन एंटिक्वेरी', जिल्द ११, पृ० ४८८ की टिप्पणी।

[5] कीलहार्न, 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द ६, पृ० ३

ईश्वरवर्मा थे। इन तीनों में से ईश्वरवर्मा (५२४—५५० ई०) वस्तुतः एक वीर पुरुष था। सर्वप्रथम उसीने अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई।[1] ज्ञात होता है कि इन प्रारंभिक मौखरि राजाओं ने गुप्त-राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ा था। प्राचीन भारत में दो राजवंशों के बीच, विवाह का संबंध प्रायः राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थापित किया जाता था। यूरोप के इतिहास में भी इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। गुप्त-वंश के राजा कूटनीति-विद्या में बड़े निपुण होते थे। अवसर पाकर वे ऐसा संबंध जोड़ने में कभी चूकते नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ जो विवाह-संबंध स्थापित किया था उस का क्या फल हुआ यह हमें भली भाँति ज्ञात है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, दक्षिण के मध्य भाग के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। बुंदेलखंड तथा करनाल के बीच स्थित प्रदेश में वाकाटक राजाओं की शक्ति ही सर्वप्रधान थी। इस विवाह द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजा को अपना अधीनस्थ मित्र बना लिया।[2]

मौखरि राजाओं ने भी गुप्तवंशीय राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मालूम होता है कि इन विवाहों से उनकी स्थिति अधिक दृढ़ बन गई। आदित्यवर्मा तथा उस के पुत्र और उत्तराधिकारी ईश्वरवर्मा दोनों की स्त्रियाँ गुप्तवंश की राजकुमारियाँ थीं। आगे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं ने भी कन्नौज के मौखरि-वंश के साथ विवाह

[1] जौनपुर का लेख जो बहुत अस्पष्ट है, शायद ईशानवर्मा की विजयों का उल्लेख करता है, जैसे—आंध्रपति को 'जो बिलकुल भयभीत हो गए थे' अपने अधीन करना—देखिए, 'कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, पृ० ३३०

[2] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ३६८

संबंध जोड़ा और इस नीति से अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा लिया।

ईश्वरवर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी ईशानवर्मा (लगभग ५५०-५७६ ई०) था। पहले-पहल उसीने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ईशानवर्मा के समय से गुप्त और मौखरि राजाओं के प्रेम-पूर्ण संबंध में कुछ परिवर्तन हो गया। ईशान वर्मा उत्तरकालीन गुप्तवंश के राजाकुमारगुप्त तृतीय का समकालीन था और दोनों राजघरानों की खुल्लमखुल्ला अनबन ईशानवर्मा के शासन-काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी।[1] उत्तर-काल के गुप्तवंशीय राजा आदित्यसेन का अफ़सड़वाला लेख कुमारगुप्त तृतीय द्वारा ईशानवर्मा की पराजय की ओर ऐसे शब्दों में संकेत करता है जिनसे कि मौखरि राजा की महान् शक्ति के विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता। इस समय भारत की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ, आंध्र, सुलिक, और गौड़ आदि थीं। ईशानवर्मा के शासन-काल का एक लेख हराहा में उपलब्ध हुआ है।[2] वह इस काल का बहुत महत्वपूर्ण लेख है। उपरोक्त शक्तियों के साथ ईशानवर्मा के युद्धों का बड़ा ही सजीव वर्णन इस लेख में मिलता है। तेलुगू प्रदेश के अंदर छठी शताब्दी में विष्णुकुंडी जाति के लोगों की ही प्रधानता थी।[3] खोज से यह निश्चय किया गया है कि आंध्र और विष्णुकुंडी दोनों एक ही थे। सुलिक और दक्षिण भारत के उत्तरी-पश्चिम भाग में रहनेवाले चालुक्य-वंश के लोगों को एक बतलाया गया है।[4] किंतु यह बात अभी पूर्ण-रूप से निश्चित नहीं हो सकी

---

[1] रमाशंकर त्रिपाठी का लेख—'जर्नल आफ़ दि बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २०, पृ० ६७

[2] 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द १४, पृ० १२० तथा आगे।

[3] के० सुब्रमनियन, 'हिस्ट्री आफ़ आंध्र', २२५—६१० ई०, पृ० २

[4] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ४०६

है। चालुक्य लोग इस समय अपनी शक्ति को खूब बढ़ा रहे थे। गौड़ लोगों का उल्लेख सब से पहले इसी लेख में मिलता है। उन्हें 'समुद्राश्रय' कहा गया है और यह बात स्पष्ट है कि वे समुद्रतट के समीप रहते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गौड़ों का इतिहास एकदम अंधकारपूर्ण है। डाक्टर आर० जी० बसाक का कथन है कि ईशानवर्मा का समकालीन गौड़ राजा जयनाग नामक कोई व्यक्ति था।[1] उसने अपनी राजधानी कर्णसुवर्ण से एक दानपत्र निकाला। लिपि प्रमाण के आधार पर यह छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध का कहा जा सकता है।

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हूणों का उपद्रव अभी बंद नहीं हुआ था। ये हूण लोग थानेश्वर के आप-पास के प्रदेश तथा उसके आगे भी आक्रमण किया करते थे—जैसा कि आगे चलकर दिल्ली की सल्तनत के जमाने में मंगोलों ने किया। मौखरि लोग सदा उनसे सजग रहने के लिए विवश थे। मौखरि सरदारों को बहुधा हूण-सेना का सामना करना पड़ता था। अपने 'मदमत्त हाथियों' की सहायता से वे उन्हें परास्त कर देते थे।[2] गजारोही उनकी सेना के एक मुख्य अंग थे। जायसवाल महोदय का कथन है[3] कि अफ़सड़ के लेख में जिस मौखरि सेना की ओर संकेत किया गया है वह वही विजयी सेना थी जिसने यशोधर्मन् की अध्यक्षता में उसकी उत्तरी विजय के सिलसिले में हूणों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। उस सेना ने हूणों को हराया था, उत्तरकाल के गुप्त-वंशीय राजा कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र दामोदरगुप्त को मारा था और जब ईशानवर्मा ने उसे लेकर कुमारगुप्त पर चढ़ाई की थी

[1] बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० ११३

[2] देखिए, आदित्यसेन का अफ़सड़वाला लेख, श्लोक ११—
यो मौखरेःसमितिषूद्धतहूणसैन्या वल्गद्घटा विघटयन्नुरुवारणानाम्।

[3] जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ५७

तब उसका सफलता-पूर्वक विरोध किया गया था। जायसवाल महाशय के मतानुसार ईशानवर्मा यशोधर्मन् के एक सेनापति के रूप में लड़ा था और बाद को उसे पदच्युत कर उत्तरी भारत का सम्राट बन गया था। ईशानवर्मा ने सामरिक विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। हूणों के आक्रमणों के कारण भारत का सामाजिक संगठन बहुत शिथिल हो गया था। सारे देश में सामाजिक अव्यवस्था फैल गई थी। हराहा के लेख में लिखा है कि उसने "भूमि-रूपी टूटी हुई नौका (स्फुटितनौः) को ऊपर उठा लिया और सैकड़ों राजसी गुण-रूपी रस्सियों से उसे चारों ओर से बाँध कर ऐसे समय में डूबने से बचा लिया जब वह कलिकाल के झंझावात से डगमगा कर रसातल-रूपी समुद्र में बैठ रही थी।"[१] इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ईशानवर्मा ने, स्कंदगुप्त की भाँति अपने वंश के नष्ट होते हुए वैभव को बचा लिया। वास्तव में उसका वैभव अवनति नहीं बल्कि उन्नति कर रहा था। उपरोक्त लेख का स्पष्ट अर्थ यह है कि ईशानवर्मा ने सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ने से रोका था।[२] हूणों के आक्रमणों का एक परिणाम वर्णसंकरता का फैलना था। ईशानवर्मा ने संभवतः उस की वृद्धि को रोका था। पूर्ववर्ती काल में धर्म का पतन हो गया था। उसके शासन-काल ने हिंदूधर्म के पुनरुद्धार में कुछ योग अवश्य ही दिया होगा। कुछ काल के अंधकार और म्लेच्छों की प्रभुता के पश्चात् तीनों वेदों का नया जन्म हुआ।

ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा मौखरि-राज्य का उत्तराधिकारी

---

[१] हराहा लेख, 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द १४, पृ० ११० तथा आगे।

[२] रमाशंकर त्रिपाठी, 'जर्नल आफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २०, पृ० ६८

बना। असीरगढ़ की मुहर[1] में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। इस से ज्ञात होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। सर्ववर्मा का समकालीन गुप्त-राजा दामोदरगुप्त था। मालूम होता है कि उसे मौखरि राजा ने गहरी पराजय दी थी। दामोदर गुप्त संभवतः युद्ध-क्षेत्र में मारा गया था।[2] विजय लाभ करने के पश्चात् सर्ववर्मा ने मगध को अपने राज्य में मिला लिया। जीवितगुप्त द्वितीय के देवबरनर्कवाले लेख[3] में लिखा है कि सर्ववर्मा ने बालादित्य द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए हुए दानपत्र को दृढ़ किया। यह सर्ववर्मा मौखरि राजा ही बताया जाता है, और बालादित्य हूणों का विजेता बालादित्य द्वितीय था। दूसरे शब्दों में मौखरि लोग मगध के शासक बन गए थे। जायसवाल महोदय का मत है कि उत्तरकालीन गुप्त राजे बंगाल पर शासन करते थे और मगध, बालादित्य द्वितीय तथा उस के उत्तराधिकारी प्रकटादित्य के अधिकार में था। "उत्तरकाल के गुप्त राजाओं ने अपने प्रभु, गुप्तवंश की मूल-शाखा के राजा बालादित्य की ओर से पूर्व में मौखरियों के आक्रमण का प्रतिरोध किया। सर्ववर्मा के समय तक युद्ध समाप्त हो गया था। सर्ववर्मा मौखरि सर्वमान्य 'परमेश्वर' अथवा सम्राट बन गए, जैसा की जीवितगुप्त द्वितीय के देवबरनर्कवाले लेख से प्रमाणित होता है। सर्ववर्मा के शासनकाल में मौखरियों का प्रत्यक्ष शासन सोन नदी तक फैला था। पटना से पूरब दिशा में स्थित मगध तथा बंगाल पर गुप्तवंशीय राजे मौखरियों की अधीनता में राज करते थे।[4]"

सर्ववर्मा के उत्तराधिकारी के संबंध में, विद्वानों में कुछ मतभेद है। फ्लीट, चिंतामणि विनायक वैद्य तथा डाक्टर राधा-

---

[1] 'कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द ३, नं० ४७, पृ० २१९

[2] अफ़सड़ का लेख, श्लोक ११।

[3] कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द ३, नं० ४७, पृ० २१३

[4] जायसवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ५८

कुमुद मुकर्जी का मत है कि सर्ववर्मा के पश्चात् सुस्थितवर्मा गद्दी पर बैठा। किंतु यह मत अफ़सड़वाले लेख के उस पद की भ्रांति-पूर्ण व्याख्या पर अवलंबित है जिसमें दामोदरगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी महासेनगुप्त का उल्लेख है। उक्त पद में लिखा है कि सुस्थितवर्मा के ऊपर विजय-लाभ करने के कारण वीराग्रगण्य महासेनगुप्त की कीर्ति का गुण-गान लौहित्य नदी के तट पर सिद्ध लोग अब भी करते हैं।[1] कहा जाता है कि सुस्थितवर्मा जिसे महासेनगुप्त ने पराजित किया, मौखरि राजा था। किंतु इस लेख में उल्लिखित सुस्थितवर्मा मौखरि राजा नहीं हो सकता। किसी भी साहित्य अथवा लिपि के प्रमाण से हमें इस नाम का कोई मौखरि राजा नहीं मिलता। इसके विपरीत भास्करवर्मा के निधानपुरवाले ताम्र-पत्रों तथा नालंदा की मुहर से सुस्थितवर्मा नामक एक आसाम का राजा हमें ज्ञात है। बाण भी आसाम के राजा भास्करवर्मा के पिता सुस्थितवर्मा के रूप में इस नाम का उल्लेख करता है। भास्करवर्मा हर्षवर्द्धन का समकालीन था। डाक्टर रायचौधुरी का कथन है[2] कि अफ़सड़ के लेख और निधानपुरवाले ताम्र-पत्र के सभी विचारवान् पाठक इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि अफ़सड़ के लेख का सुस्थितवर्मा आसाम का राजा था, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान् अब भी इस मत से सहमत नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर महासेनगुप्त की कीर्ति का गुण-गान होना इस बात को प्रायः निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करता है कि जिस सुस्थितवर्मा पर

[1]श्रीमहासेनगुप्तोऽभूत् ....
श्रीमत्सुस्थितवर्मयुद्धविजयश्लाघापदांकं मुहुः
यस्याद्यापि ....
लौहित्यस्य तटेषु .... स्फीतं यशो गीयते ॥
अफ़सड़ का लेख, श्लोक १३, १४।

[2]रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', परिशिष्ट सी०, पृ० ४२३

उसने विजय प्राप्त की थी वह आसाम का राजा था। अतः मौखरि राजाओं की तालिका से हमें इसका नाम निकाल देना होगा।

सर्ववर्मा का उत्तराधिकारी संभवतः अवंतिवर्मा था।[१] अवंतिवर्मा की राजधानी कन्नौज थी। इसी राजा के समय से मौखरियों के साथ पुष्यभूति वंश का—जिसमें हर्ष का प्रादुर्भाव हुआ, मैत्री-संबंध प्रारंभ हुआ।

अवंतिवर्मा के पश्चात् ग्रहवर्मा (६००-६०६) सिंहासनारूढ़ हुए। उनका विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के साथ हुआ था। राज्यश्री प्रभाकरवर्द्धन की पुत्री और हर्षवर्द्धन की बहिन थी। कनौज और थानेश्वर के राज-वंशों के बीच मैत्री-संबंध पहले से ही स्थापित था। इस विवाह से यह संबंध और भी अधिक दृढ़ हो गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से पुष्यभूति और मौखरि राजा का मैत्री-संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस काल के इतिहास का रूप देने में इसका विशेष हाथ था। उस संधि के महत्त्व की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे। ग्रहवर्मा के शासन काल का अगला इतिहास थानेश्वर के इतिहास का भी एक अंग बन जाता है। अतः थानेश्वर के सिंहासन पर हर्ष के आरूढ़ होने के समय वहाँ की परिस्थितियों के संबंध में उस इतिहास का वर्णन करना उचित होगा।

मौखरियों का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हमें संक्षेप में यह विचार कर लेना चाहिये कि महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय, मौखरि-साम्राज्य का विस्तार कितना था, क्योंकि हर्ष के साम्राज्य से उसका भी महत्त्वपूर्ण संबंध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस वंश के प्रारंभिक शासक सामंत राजा थे और संभव है कि उज्जैन नगर से उनका संबंध भी रहा हो। ईश्वरवर्मा के जौनपुरवाले लेखों से हमें यह पता लगता है कि

---

[१] बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया पृ० ११७

पूर्व की ओर मौखरियों के साम्राज्य का विस्तार कितना था। किंतु उनके युद्धों से यह नहीं समझना चाहिए कि विभिन्न प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उसने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। उसने बहुधा आत्म-रक्षा के लिये ही युद्धों में भाग लिया, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अपनी ओर से भी उसने कुछ आक्रमण किए थे। किंतु प्राचीन भारत के राजा ऐसे युद्ध स्वाभाविक रूप से किया करते थे। इन युद्धों का परिणाम, अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार करना नहीं होता था। इसके अतिरिक्त जोनपुर का लेख ईश्वरवर्मा के नामोल्लेख के पश्चात् ही अस्पष्ट हो जाता है। अतः हम ठीक से नहीं कह सकते कि उनमें जिन विजयों का उल्लेख है उन का संबंध उन्हींसे था अथवा और किसी से।[1] ईशानवर्मा पहला राजा था जिसने साम्राज्य-सूचक पदवियाँ धारण कीं। उसके शासन-काल में राज्य का कुछ विस्तार निःसंदेह ही हुआ होगा। किंतु सुदूरस्थ गौड़ों तथा आंध्रों के विरुद्ध उसने जो युद्ध किए वे किसी प्रकार उसके साम्राज्य विस्तार की ओर नहीं संकेत करते।[2] संभवतः ईशानवर्मा का राज्य प्रयाग की सीमा तक विस्तृत था और मालूम होता है कि प्रयाग संभवतः उसके

---

[1]देखिए, टी० जी० अरमुथन, 'कावेरी मौखरिज़ एंड संगम एज' पृ० ८४, तथा बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १०६; और रमाशंकर त्रिपाठी का लेख, 'जर्नल आफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० २६८

[2]हराहा के लेख से प्रकट होता है कि उसने आंध्र, गौड़ तथा सुलिकों के ऊपर विजय प्राप्त की, किंतु हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने ईशानवर्मा के आधिपत्य को स्वीकार किया। इस विषय में हम मनिगोपाल मजूमदार (इंडियन एंटिक्वेरी, १६१७, पृ० १२७) के साथ सहमत नहीं हो सकते। इस संबंध में 'जर्नल आफ़ दि बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २० में प्रकाशित त्रिपाठी जी का लेख द्रष्टव्य है।

समकालीन गुप्त राजा कुमारगुप्त तृतीय के साम्राज्य में सम्मिलित था, क्योंकि वहीं उसकी अंत्येष्टि-क्रिया हुई थी। परम माहेश्वर महाराजाधिराज सर्ववर्मा न केवल अपने पैतृक राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हुआ वरन् मगध के गुप्त राजाओं को पराजित कर उसने अपने साम्राज्य को लगभग सोन नदी तक बढ़ाया भी था। जीवितगुप्त द्वितीय के देववरनर्क-वाले लेख के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सर्ववर्मा तथा अवंतिवर्मा नामक मौखरि राजाओं के अधिकार में मगध का अधिक भाग था। इस लेख में लिखा है कि दक्षिण बिहार के एक गाँव[१] का दान-पत्र जिसे पहले बालादित्य द्वितीय ने जारी किया था और फिर सर्ववर्मा तथा अवंतिवर्मा ने दोहराया था फिर से स्वीकृत किया गया। महाशिवगुप्त के सीरपुरवाले शिलालेख में भी, मगध पर मौखरियों की प्रभुता के स्थापित होने का उल्लेख पाया जाता है।[२] मगध के निकल जाने पर, उत्तर-काल के गुप्त राजाओं का राज्य केवल मालवा तक सीमित था। किंतु फिर दामोदरगुप्त के पुत्र महासेनगुप्त ने विजय प्राप्त कर के अपने राज्य को लौहित्य नदी तक बढ़ाया था और इस प्रकार गुप्त-वंश के नष्ट होते हुए गौरव की रक्षा की थी। परंतु उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के संबंध में यह मत विवाद-ग्रस्त है। सर्ववर्मा की असीरगढ़ (बरार) वाली मुहर से वैद्य, अरवमुथन तथा जायसवाल ने यह अनुमान लगाया है कि मौखरि-साम्राज्य दक्षिण की सीमा तक विस्तृत था। किंतु फ्लीट का अनुसरण करते हुए त्रिपाठी जी का यह परिणाम निकालना उचित ही है कि लेख का असीरगढ़ में पाया जाना

[१] इस गाँव का नाम वारनिक था। आजकल उसे देववरनर्क कहते हैं। आरा के दक्षिण-पश्चिम २५ मील की दूरी पर यह गाँव स्थित है।

[२] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया,' पृ० ४८५ की टिप्पणी।

ही किसी प्रकार इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मौखरि-वंश के राजा वहाँ राज करते थे। उनका राज्य संभवतः वहाँ से सैकड़ों मील पूर्व की ओर था। मुद्राएँ तथा मुहरें छोटी वस्तु होने के कारण अपने मूलस्थान से बहुत दूर ले जाई जा सकती हैं। इसका उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। आसाम के राजा भास्करवर्मा की एक मुहर नालंदा में पाई गई है, यद्यपि यह निश्चयात्मकरूप से ज्ञात है कि वह प्रदेश उसके राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था।[1] मौखरि राजाओं ने अनेक आक्रमण किए थे। संभव है कि उक्त विवादग्रस्त मुहर इन्हीं आक्रमणों के साथ कभी असीरगढ़ पहुँच गई हो। अंत में निरमंद के लेख[2] की ओर संकेत करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यह लेख पंजाब के कांगड़ा ज़िले में सतलज नदीतट के पास स्थित एक स्थान पर मिला है। इस लेख में महाराजा सर्ववर्मा के एक दान का उल्लेख है। त्रिपाठी जी अरवमुथन के इस कथन का खंडन करते हैं कि इस लेख का सर्ववर्मा, दामोदरगुप्त का विजेता मौखरि राजा सर्ववर्मा ही था। उनका कहना है कि एक तो उसमें सर्ववर्मा नाम के साथ केवल महाराजा की उपाधि है, और दूसरे वह बात मान लेने से यह मानना भी आवश्यक हो जायगा कि बीच में स्थित वर्द्धन-राज्य पर भी मौखरियों की प्रभुता स्थापित थी। प्रथम आपत्ति तो अनिवारणीय नहीं है और दूसरी आपत्ति के संबंध में यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि उस समय वर्द्धन-राजा आदित्यवर्मा केवल एक स्थानिक शासक था। संभव है कि वह मौखरि-सम्राट का एक सामंत रहा हो। सर्वप्रथम प्रभाकरवर्द्धन ने ही अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। प्रश्न यह उठता है कि

[1] त्रिपाठी, 'जर्नल आफ़ दि बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० २६६

[2] फ़्लीट, 'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकारुम', पृ० २८७

वह कि उससे स्वतंत्र हुआ। इस संबंध में यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि वह मौखरि राजा की अधीनता से स्वतंत्र हुआ था मौखरियों के साथ पुष्यभूति का मैत्री-संबंध प्रभाकर की पुत्री और ग्रहवर्मा के विवाह से दृढ़ हुआ था। संभवतः मौखरियों और वर्द्धन राजाओं के बीच होने वाले किसी अज्ञात युद्ध के पश्चात् ही उक्त मैत्री-संबंध स्थापित हुआ था। युद्ध के उपरांत जो संधि हुई थी उसमें प्रभाकर को उस प्रदेश का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, जहाँ वह अब तक सामंत के रूप में शासन करता था। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय जलंधर का ज़िला मौखरियों के राज्य में सम्मिलित नहीं था, यह बात निश्चित है। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अवंतिवर्मा और उसके उत्तराधिकारी ग्रह-वर्मा के समय में मौखरि-राज्य पश्चिम में थानेश्वर राज्य की सीमा को स्पर्श करता था। उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत की दक्षिणी रेखा थी। दक्षिण में उसका विस्तार आधुनिक संयुक्त-प्रांत की दक्षिणी सीमा तक था। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की हत्या के पश्चात् महाराज हर्षवर्द्धन मौखरि-राज्य के उत्तराधि-कारी हुए।

उत्तरकालीन गुप्त राजागण

हम पीछे संकेत कर आये हैं कि उत्तरकाल के गुप्त राजाओं और मौखरियों के बीच निरंतर लड़ाई-झगड़ा मचा रहता था। प्रश्न यह उठता है कि ये गुप्त राजा कौन थे और वे कहाँ शासन करते थे? हूणों के निरंतर आक्रमण के कारण गुप्त-सम्राट थोड़ा-बहुत निर्बल हो गए थे। ४६७ ई० में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बंगाल से लेकर पूरबी मालवा तक के भू-भाग पर शासन करते रहे। पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र आदि प्रदेश उस समय हूणों के अधिकार में

चले गए थे। डभाला (जबलपुर के आस-पास का प्रदेश) के परिव्राजक-वंश के महाराजे छठी शताब्दी के आरंभ तक गुप्त राजाओं की प्रभुता स्वीकार करते रहे। हूण लोग जो छठी सदी के ठीक आरंभ में मध्यभारत ही नहीं; बल्कि मगध तक बढ़ आए थे, भानुगुप्त उपनाम बालादित्य द्वितीय के हाथों से पराजित हुए। वे उत्तर की ओर भगा दिए गए, जहाँ उन्हें काश्मीर के छोटे राज्य से ही संतोष करना पड़ा।

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, जैसा कि हमारे अनुभवी विद्वान जायसवाल महोदय हमें विश्वास दिलाते हैं—कि गुप्त राजाओं में खोई हुई शक्ति को लौटा लेने की विलक्षण क्षमता थी।[1] भानुगुप्त के पश्चात् हमें गुप्त-सम्राटों की वंश-परंपरा का कुछ पता नहीं लगता। ह्वेनसांग ने वज्र नामक एक राजा का उल्लेख किया है। 'आर्यमंजु श्रीमूलकल्प' में प्रकटादित्य नाम के राजा का उल्लेख है जिसने दीर्घकाल (५२६ से ५८७ ई०) तक शासन किया। कतिपय लेखों में हमें वैन्यगुप्त का नाम मिलता है। वह ५०६ ई० में बंगाल में शासन करता था और हूणों का समकालीन था।[2] अंत में हम एक गुप्त राजा 'परम-भट्टारक, महाराजाधिराज पृथ्वीपति' के प्रतिनिधि को पुंड्रवर्द्धन-भुक्ति (उत्तरी-बंगाल) पर ५४३-४४ ई० में शासन करते हुए पाते हैं।[3]

आदित्यसेन के अफ़सड़वाले लेख से हमें गुप्त-राजाओं के एक वंश का पता लगता है जिसका प्रारंभ कृष्णगुप्त से होता है। कृष्णगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों का यही वंश

[1]जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ५८

[2]रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ४०२, पाद-टिप्पणी १

[3]दामोदरपुर का ताम्रलेख, 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द १५ पृ० ११३। 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द १७ पृ० १९३ में इसका संशोधन प्रकाशित हुआ है।

है जिसे कभी-कभी मगध के गुप्त राजाओं का वंश कहा जाता है। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय की परिस्थितियों को ठीक से समझने के लिए कृष्णगुप्त की राजवंशावली का ज्ञान भी एक प्रकार से आवश्यक है।

कृष्णगुप्त के वंश के प्रथम तीन राजाओं के नाम-मात्र ही हमें ज्ञात हैं। चौथा राजा कुमारगुप्त तृतीय था। वह मौखरि-राजा ईशानवर्मा का समकालीन था। ईशानवर्मा ५५४ ई० में शासन करता था।[1] कुमारगुप्त तृतीय को मौखरि राजा ईशान-वर्मा के साथ एक घोर युद्ध करना पड़ा था।[2] लेख की भाषा से कुमारगुप्त का ही विजयी होना प्रमाणित होता है। किंतु हमें यह निश्चयात्मक रूप से ज्ञात है कि कुमारगुप्त प्रयाग में आत्महत्या करके मरा था।[3] संभव हो सकता है कि वह अपने शत्रु ईशानवर्मा के हाथ से पराजित हुआ हो और लज्जा के मारे, प्रायश्चित्त के रूप में, उसने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया हो।

कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी दामोदरगुप्त था। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि दामोदरगुप्त अपने मौखरि-प्रति-द्वंदी के हाथ पराजित हुआ था जैसा कि पीछे कहा गया है। हम पीछे यह भी लिख चुके हैं कि मौखरि-राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार सोन नदी तक कर लिया था। दामोदरगुप्त

[1] हराहा का लेख, 'एपिग्राफिआ इंडिका' जिल्द १४ पृ० ११० और आगे।

[2] भीमःश्रीशानवर्म्मक्षितिपतिशशिनः सैन्यदुग्धोदसिंधु—
लक्ष्मीसंप्राप्तिहेतुः सपदि विमथितो मंदरीभूय येन ॥
अफ़सड़ का लेख, श्लोक ८

अर्थात् जिस कुमारगुप्त ने मंदर पर्वत बनकर, राजाओं में चंद्रमा-स्वरूप ईशानवर्मा की सेना-रूपी भीषण दुग्धसागर का—जो कि लक्ष्मी की प्राप्ति का हेतु था—शीघ्रता के साथ मंथन किया।

[3] अफसड़ का लेख, श्लोक ९

का उत्तराधिकारी महासेनगुप्त था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि मालवा का वह राजा यही था, जिसका उल्लेख 'हर्षचरित' में किया गया है। उसके पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त, हर्ष-वर्द्धन और राज्यवर्द्धन के साथी थे।[1] अफ़सड़वाले लेख में भी महासेनगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का नाम हर्ष के एक घनिष्ठ मित्र के रूप में मिलता है। उस लेख में कहा गया है कि माधवगुप्त हर्ष का साथ करने के लिये लालायित था।[2] इससे निस्संदेह सिद्ध होता है कि 'हर्षचरित' में जिस मालवराज माधवगुप्त का उल्लेख है, वह वही माधव-गुप्त है, जिसका नाम अफ़सड़वाले लेख में मिलता है और जिसे उसमें महासेनगुप्त का पुत्र कहा गया है। इस प्रकार हमें कम से कम इतना पता लगता है कि महासेनगुप्त मालवा का राजा था। किंतु इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि उसके पूर्ववर्ती सब राजे भी मालवा के शासक थे। हम कुछ आगे चल कर संक्षेप में इस बात पर विचार करेंगे कि कृष्णगुप्त के वंश के राजाओं का मूल राजा कौन था।

महासेनगुप्त के शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई। हर्षवर्द्धन के समकालीन राजा भास्करवर्मा के पिता कामरूप के राजा सुस्थितवर्मा और महासेनगुप्त के बीच एक युद्ध हुआ। हमारे इस कथन का आधार अफ़सड़ का लेख है। उसमें लिखा है कि युद्ध में राजा सुस्थितवर्मा के ऊपर प्राप्त विजय के सम्मान से चिह्नित महासेनगुप्त का महान् यश अभी तक लौहित्य नदी के तट पर गाया जाता है।[3]

---

[1] कुमारगुप्तमाधवगुप्तनामानौ अस्माभिर्भवतोरनुचरत्वार्थमिमौ निर्दिष्टौ—हर्षचरित, पृ० १६६

[2] 'श्रीहर्षदेवनिजसंगमवांछया च—' अफसड़ का लेख, श्लोक १८

[3] श्रीमत्सुस्थितवर्मयुद्धविजयश्लाघापदांकं मुहु—
यँस्याद्यापि ··· ······························ ·····························
लौहित्यस्य तटेषु···स्फीतं यशो गीयते। अफ़सड़ का लेख, श्लो० १४

महासेनगुप्त के पश्चात् माधवगुप्त गद्दी पर बैठा। वह हर्ष का समकालीन था। माधवगुप्त के बाद जो गुप्त राजे गद्दी पर बैठे, वे निश्चयतः मगध के शासक थे। माधवगुप्त के उत्तराधिकारी आदित्यसेन के लेख मगध में प्राप्त हुए हैं। थानेश्वर के राजा हर्षवर्द्धन के इतिहास के लिए हमें उत्तरकाल के इन राजाओं से कुछ मतलब नहीं है। प्रश्न यह है कि इन राजाओं ने सर्वप्रथम अपना राज्य कहाँ स्थापित किया ?

फ्लीट का मत है कि कृष्णगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारी प्रारंभ से ही मगध के शासक थे.[1] किंतु यह बात वास्तव में असंभव है; क्योंकि देववरनर्कवाले लेख निश्चयात्मक रूप से यह सिद्ध करते हैं कि सर्ववर्मा तथा अवंतिवर्मा नाम के मौखरि-राजा मगध पर शासन करते थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके समकालीन गुप्त राजाओं की प्रभुता मगध पर स्थापित थी।[2] इसके अतिरिक्त हर्ष के सिंहासनारोहण के पूर्ववर्ती काल के लेखों तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों में मगध-प्रदेश का संबंध गुप्त राजाओं के साथ नहीं बल्कि मौखरि-राजाओं के साथ बतलाया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पूर्णवर्मा को मगध के सिंहासन का अधिकारी बतलाया है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि यह पूर्णवर्मा एक मौखरि-राजा रहा हो। मगध के संबंध में वे माधवगुप्त अथवा महासेनगुप्त का उल्लेख नहीं करते हैं। बाण माधवगुप्त को मालवराज का पुत्र और हर्ष का साथी बतलाते हैं। यह माधवगुप्त और अफ़सड़ के लेख में उल्लिखित माधवगुप्त दोनों एक ही हैं। इस प्रकार हम अनिवार्य-रूप से इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महासेनगुप्त वास्तव में मालवा का राजा था और हर्ष के सिंहासनारोहण के

[1] फ़्लीट, 'कॉरपस इंस्क्रिप्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द ३, पृ० १४

[2] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ४२३

पूर्व, कम से कम कुछ समय तक, मगध गुप्त राजाओं के नहीं बल्कि मौखरि राजाओं के अधीन था। इन परिस्थितियों में केवल दो बातें संभव हो सकती हैं। पहली संभावना तो यह हो सकती है कि कृष्णगुप्त वंश के राजाओं ने पहले-पहल मालवा में राज करना प्रारंभ किया हो और हर्ष के पश्चात् आदित्यसेन के समय से वे वहाँ से मगध चले गए हों। दूसरी संभावना यह है कि उस वंश का राज्य मगध में प्रारंभ हुआ हो और दामोदरगुप्त की पराजय तथा मृत्यु के पश्चात् छठा राजा महासेनगुप्त मालवा के किसी भाग में चला गया हो।

ऊपर जिन बातों की विवेचना की गई है, उन्हें अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वे बातें आज भी सर्वमान्य हैं। जायसवाल महोदय ने जैन-ग्रंथ आर्यमंजुश्रीमूलकल्प के कतिपय पदों की जो व्याख्या की है, उससे उत्तरकालीन गुप्त राजाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ती है।[1] उनका कथन है कि "बालादित्य और मौखरियों के समय में भी उत्तर-काल के गुप्त राजा मगध पर शासन नहीं करते थे। ज्ञात होता है कि मगध के तथोक्त गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे, जिन्होंने एक पृथक् गौड़वंश की स्थापना की, क्योंकि आदित्य-सेन के पिता माधवगुप्त[2] ने कामरूप के राजा सुस्थितवर्मा को पराजित किया। आदित्यसेन के शासन-काल के प्रारंभ का एक लेख भागलपुर में उपलब्ध हुआ है। उसके कर्मचारी-विभाग (सेक्रेटरियट) में गौड़ कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है।"[3] एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं कि "जैसा कि मंजुश्रीमूलकल्प निश्चयात्मक रूप से बतलाता है, उत्तरकाल के ये गुप्त राजा

---

[1]जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ५५

[2]आदित्यसेन के पिता माधवगुप्त के स्थान पर माधवगुप्त के पिता महासेनगुप्त होना चाहिए।

[3]जायसवाल, 'इंपीरिल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ५८

गौड़ों के राजा थे। बाद को आदित्यसेन के पुत्र देवगुप्त के समय से वे मगध के राजा हो गए। वे बंगाल के राज-प्रतिनिधि वंश के थे और उन्होंने अपने स्वामी मूलगुप्त वंश के राजा बालादित्य की ओर से पूर्व में मौखरियों के आक्रमण का विरोध किया"। आगे चल कर वे कहते हैं कि "प्रकटादित्य के शासन-काल से ही उत्तरकालीन गुप्त राजाओंकी गणना होनी चाहिए। प्रकटादित्य और राजवर्द्धन के समय तक दो शाखाएं थीं। एक का शासन मगध में था और दूसरी का बंगाल में। दूसरी शाखा हर्ष के बाद आदित्यसेन के समय में बंगाल से मगध में चली गई। जब थानेश्वर के राज-वंश का अंत हो गया तब उत्तरी भारत में एक बार फिर उसका सर्वाधिपत्य स्थापित हो गया। यह बात मंजुश्रीमूलकल्प से पूर्णतया स्पष्ट है"।[1]

जायसवाल का मत संक्षेप में यह है। बालादित्य का उत्तराधिकारी प्रकटादित्य बंगाल तथा बिहार में गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। बंगाल में भी राजाओं का एक घराना था। ये लोग भी गुप्त-वंश के थे। बंगाल के इस राज-वंश तथा कृष्णगुप्त के वंश में कोई भेद न था, दोनों एक ही थे। बाद को प्रकटादित्य मौखरि राजा ईशानवर्मा का एक सामंत बन गया। इस पर चौथे गुप्त राजा कुमारगुप्त तृतीय ने बंगाल में अपनी प्रभुता घोषित कर दी और ईशानवर्मा को पराजित कर दिया। प्रकटादित्य और उसका उत्तराधिकारी वज्र दोनों मौखरि राजाओं के सामंत बन कर मगध में शासन करते रहे। बंगाल के राज-वंश ने भी अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रक्खा। किंतु इस मत को ग्रहण करने से 'हर्ष-चरित' के मालव राजा के संबंध में एक कठिनाई आ उपस्थित होती है। हम पहले कह आए हैं कि हर्ष का साथी मालवराज माधवगुप्त का पुत्र, जिसका उल्लेख बाण ने किया है, वही माधवगुप्त है जो अफसड़ के लेख के अनु-

[1] जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया,' पृ० ५८।

सार महासेनगुप्त का पुत्र था तथा हर्ष का साथ करने के लिए लालायित था। दूसरे शब्दों में महासेनगुप्त मालवा का राजा था। बहुत संभव है कि महासेनगुप्त के पूर्ववर्ती राजाओं का भी संबंध मालवा से रहा हो। ऐसी अवस्था में यह मत ग्रहण करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि कृष्णगुप्त-वंश के उत्तरकालीन गुप्त-राजा मालवा के शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को कुमारगुप्त तृतीय के समय में प्रयाग तक बढ़ा लिया था। हर्ष के बाद वे मगध चले गए। गौड़ देश में भी छोटे-छोटे गुप्त राजवंश थे। कृष्णगुप्त के वंश से उनका कुछ सरोकार न था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के 'महाविश्लेषण' शब्द[1] से आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं निकलता कि गौड़ों ने अपना स्वतंत्र एवं पृथक् राज-वंश स्थापित किया। उसका सीधा अर्थ केवल यह है कि गौड़ लोग सदा आपस में लड़ा-झगड़ा करते थे। 'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' अनेक स्थलों पर बंगाल की अराजकता-पूर्ण अवस्था की ओर संकेत करता है।[2] ६७५ वें श्लोक में जिन गौड़ों का उल्लेख है उनका कृष्णगुप्त-वंश के साथ कुछ संबंध न समझना चाहिए।

उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के मालवा राज्य की सीमा निर्धारित करना कठिन है। किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मालवा नाम के कई विभिन्न देश थे। डा० रायचौधुरी के मतानुसार उत्तरकाल के गुप्त राजा पूर्वी मालवा (भीलसा) के शासक थे। हिंदू-विश्वविद्यालय के अध्यापक धीरेंद्रचंद गंगोली का कथन है कि मालवा देश से केवल एक देश का अभिप्राय था और वह देश, उत्तर में कोटा राज्य तक, पूर्व में भीलसा तथा दक्षिण में ताप्ती नदी तक और पश्चिम में माही

[1] महाविश्लेषणा ह्येते गौडा रौद्रचेतसाः (श्लोक ६७५)— जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', संस्कृत-भाग, पृ० ५०

[2] मंजुश्रीमूलकल्प, श्लोक ७०८, ७०९, ७४५ इत्यादि।

तक फैला था।[1] वात्स्यायन कामसूत्र के भाष्य को देखने से यह ज्ञात होता है कि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा के अर्थ में होता था। किंतु गंगोली जी भाष्य के प्रमाण की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। इस संबंध में यह लिखना असंगत न होगा कि एक लेख, जिसका उल्लेख रायचौधुरी ने किया है,[2] यह प्रमाणित करता है कि मालवा नाम के सात देश वर्तमान थे। इसके अतिरिक्त बिना किसी पर्याप्त कारण के वात्सायन के टीकाकार के प्रमाण की अवहेलना करना उचित नहीं कहा जा सकता। 'मालवक' और 'मालव' दोनों आवश्यक रूप से एक ही देश नहीं थे। गंगोली महोदय ने अपने कथन का समर्थन करने के लिए एक ऐसे तर्क का आश्रय लिया है, जिसे हम एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकते। उनका कथन है कि प्रयाग के स्तंभ-लेख में, 'कौशल', 'कोराल', 'पिष्टपुर', 'काञ्ची' आदि शब्दों को 'कौशलक', पौष्टपुरक' तथा 'काञ्चेयक' लिखा है। अतः 'मालवक' और 'मालवा' भी उसी तरह से एक ही हैं। डा० गंगोली को कदाचित् यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि कोशलक आदि शब्दों से कोशल आदि देशों से नहीं, वरन् उन देशों के शासकों का तात्पर्य है।

गंगोली महाशय का कथन है कि तत्कालीन प्रमाणों की आलोचनात्मक छान-बीन करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ह्वेनसांग का 'मो-ला-पो' मध्य मालवा था और उस की राजधानी उज्जैन था। ह्वेनसांग के 'व-शी-य-नो' से उज्जैन का नहीं, वरन् भैल्लस्वामी अथवा दशार्ण (भीलसा देश) का अभिप्राय है। यह निष्कर्ष ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण में दी हुई

[1] देखिए, गंगोली 'मालवा इन दि सिक्स्थ एंड सेविंथ सेंच्युरी ए० डी०'—जर्नल आफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइयटी, जिल्द १६, सन् १६३३, पृ० ३६६-४१२

[2] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ३६२

भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर अवलंबित है। उज्जैन बरमेर से ३०० मील दक्षिण-पूर्व, भीमर से ३२८ मील दक्षिण-पूर्व और महोबा से २६५ मील दक्षिण-पश्चिम है। किंतु ह्वेनसांग का व-शी-यन्-नो भीमर से ४६० मील दक्षिण-पूर्व और महोबा से १६० मील दक्षिण-पश्चिम है। परंतु जैसा कि दयाराम साहनी ने कौशांबी के संबंध में प्रमाणित कर के दिखलाया है[1] ह्वेनसांग की भौगोलिक-परिस्थिति-संबंधी सभी बातें वेद-वाक्यों की भाँति सत्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि गंगोली जी स्वयं मानते हैं, ह्वेनसांग ने दो देशों के बीच का जो फ़ासिला दिया है उसे राजधानी से राजधानी तक समझना चाहिए। किंतु यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने यह कैसे अनुमान कर लिया है कि ह्वेनसांग के समय में झझोटी की राजधानी महोबा और गुर्जर देश की राजधानी बरमेर थी।

मालवा नाम के सात नहीं तो तीन देश अवश्य ही प्रसिद्ध थे। एक तो मालवक आहार था जिसको ह्वेनसांग ने अपने भ्रमण वृत्तांत में 'मो-ला-पो', लिखा है। दूसरा अवंती था। यह मालवक के ठीक बाहर स्थित था किंतु किसी समय यह पूर्वी मालवा में और किसी समय पश्चिमी मालवा मो-ला-पो में सम्मिलित था। तीसरा पूर्व मालवा था जो कि भीलसा के आस-पास स्थित था।

उत्तरी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए उत्तरकालीन गुप्त राजाओं और मौखरियों के बीच बड़ी प्रतिद्वंद्विता रही। ५५० ई० से लेकर ६०० ई० तक मौखरि लोग ही उसके सम्राट बने रहे। पुष्यभूति के वंश, जिसमें हर्ष का जन्म हुआ था, और मौखरियों में मैत्री संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्यभूति लोग भी उक्त झगड़े में पड़ गए। आठवीं तथा नवीं शताब्दी

[1] दयाराम साहनी, कौशांबी, 'जर्नल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी,' पृ० ६६१

में इसी प्रकार कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तीन शक्तियों के बीच युद्ध होता रहा, जिसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर तथा पाल-वंश के लोग सम्मिलित थे। किंतु ज्ञात होता है, छठी शताब्दी के अंतिम समय में, दक्षिण की किसी भी शक्ति ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इसका कारण यह था कि अभी तक दक्षिण भारत किसी एक महाराजा की अधीनता में संगठित नहीं हुआ था। चालुक्य लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे अवश्य, किंतु अभी वे साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिद्वंद्विता में सम्मिलित होने के योग्य नहीं थे।

अब हम उत्तरी भारत के उन राज्यों पर विचार करेंगे, जो छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर बन गए थे। इन राज्यों में वलभी में स्थापित मैत्रकों का राज्य बड़ा था। उसकी स्थापना ४८५ ई० के लगभग सेनापति भटार्क ने की थी। डा० रायचौधुरी का कथन है[1] कि हूणों के आक्रमणों के पश्चात, सेनापतियों तथा सामंतों की महत्वाकांक्षा गुप्त साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी। भटार्क के बाद के दो राजा—धरसेन प्रथम और द्रोणसिंह—संभवतः किसी चक्रवर्ती राजा की प्रभुता स्वीकार करते थे और जहां तक संभव है वह राजा हूणों का राजा था। हमारा यह भी अनुमान है कि जब तक बन पड़ा, इन राजाओं ने हूणों के आक्रमणों को रोकने की चेष्टा की। गुप्त राजाओं के सेनापति बन कर वे हूणों से लड़े। किंतु इन अंतपालों को यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि गुप्त राजा अपने साम्राज्य के दूरस्थ भाग पर अधिक काल तक अपनी प्रभुता स्थापित नहीं रख सकेंगे। उन्होंने हूण साम्राज्य के विध्वंस की प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश के तीसरे राजा द्रोणसिंह ने महा-

---

[1] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया,' परिशिष्ट डी, पृ० २४४ तथा आगे।

राजा की उपाधि धारण की थी। उसका राज्याभिषेक 'संपूर्ण संसार के महाप्रभु' ने किया था। 'संसार के महाप्रभु' से हूणों के विजेता विष्णुवर्द्धन का अभिप्राय हो सकता है।

इस स्थल पर यह आवश्यक अथवा उचित नहीं प्रतीत होता कि हम विस्तार के साथ मैत्रकों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें। धरसेन द्वितीय को महासामंत कहा गया है। सन् ५८१, ५८८ और ५८६ के उसके दान-पत्र उपलब्ध हुए हैं। ये तिथियां संभवतः यह सूचित करती हैं कि उस समय के मौखरि राजा ने वलभी के राजाओं को पराजित किया था। ईश्वरवर्मा के जौनपुरवाले लेख में लिखा है कि 'धार (नगर) से एक चिनगारी निकली'। धार पश्चिमी मालवा का नगर था और वह निश्चय ही वलभी राज्य में सम्मिलित था। मालूम होता है कि मौखरियों और मैत्रकों में बहुधा लड़ाई हुआ करती थी और किसी युद्ध में ही धरसेन ने मौखरि राजा की प्रभुता स्वीकार की थी।

धरसेन द्वितीय के दो लड़के थे—शीलादित्य प्रथम धर्मादित्य, और खरग्रह। विद्वानों का मत है कि यह शीलादित्य मो-ला-पो का वही शीलादित्य है जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। वह एक धर्मपरायण बौद्ध था। चीनी यात्री के यहाँ पहुँचने के ६० वर्ष पूर्व ही वह शासन कर चुका था। उसमें शासन करने की बड़ी योग्यता थी और वह बड़ा दयालु था। ह्वेनसांग ने मालवा को एक स्वतंत्र राज्य बतलाया है और लिखा है कि की-टा, आनंदपुर और सु-ल-च (सौराष्ट्र अथवा सूरत) उसके अधीनस्थ राज्य थे।

ह्वेनसांग ने वलभी को एक पृथक् देश बतलाया है। किंतु जैसा कि लिपि के प्रमाण[1] से ज्ञात होता है, चीनी यात्री का यह कथन ग़लत है। उसके समय में वलभी मालवा से कोई

---

[1]नगवा और नवलखी के दानपत्र। 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जेल्द, ८, पृ० १८८ और आगे।

भिन्न राज्य नहीं था। किंतु इससे हम यह तात्पर्य निकाल सकते हैं कि यद्यपि उसके समय में वलभी और मालवा (मो-ला-पो) का एक संयुक्त राज्य था, परंतु शीलादित्य प्रथम के *शासन-काल के थोड़े ही समय बाद, मैत्रकों का राज्य कुछ समय के लिए दो भागों में विभक्त हो गया था।* एक भाग में मो-ला-पो अर्थात् पश्चिमी मालवा था और दूसरे में वलभी था। मो-ला-पो शीलादित्य के वंशवालों के अधिकार में था और वलभी खरग्रह और उसके पुत्र के अधीन था। वलभी के दानपत्रों में धरसेन द्विवीय के दोनों लड़के शीलादित्य और खरग्रह के झगड़े की ओर संकेत है। अलिन के दानपत्र में, इंद्र तथा उपेंद्र के साथ दोनों भाइयों को जो तुलना की गई है, उसकी आलोचना करते हुए फ़्लोट महोदय कहते हैं कि "इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र, विष्णु है। ज्ञात होता है कि कल्पतरु के संबध में इंद्र और विष्णु के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसीकी ओर संकेत है। उस झगड़े में विष्णु की जीत हुई थी और इंद्र को विष्णु की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी। इस रूपक के आधार पर यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि शीलादित्य प्रथम और खरग्रह प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए झगड़ा हुआ था और अंत में शीलादित्य प्रथम ने अपने छोटे भाई से हार मान ली थी।"[1] मेरी सम्मति में, विवादगत पद स्पष्टतः इस बात की ओर संकेत करता है कि दोनों भाइयों के जीवन-काल में ही वलभी का राज्य दो भागों में बँट गया था। छोटा भाई खरग्रह स्वतंत्र होना चाहता था और उसने स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली; किंतु जब तक उसका बड़ा भाई जीवित रहा, तब तक वह ऊपर से उसकी प्रभुता स्वीकार करता रहा। शीलादित्य की मृत्यु के पश्चात् खरग्रह वलभी का वास्तविक

[1] 'कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम', जिल्द ३, पृ० १२८ पादटिप्पणी १

और वैध शासक बन गया। शीलादित्य का पुत्र धेरभट अपने पिता के राज्य मालवक का अधिकारी हुआ। धेरभट साधारणतः इस वंश का राजा नहीं माना जाता। किंतु अलिन के *दानपत्र की भाषा से यह प्रकट होता है कि धेरभट राज करता* था। 'सह्य और विंध्य-रूपी दो स्तनों से युक्त पृथ्वी-रूपी स्त्री का वह स्वामी था'।[1] यह उल्लेख संभवतः कनाड़ी देश पर धेरभट की विजय की ओर संकेत करता है।

खरग्रह का उत्तराधिकारी धरसेन तृतीय हुआ और फिर उसके बाद ध्रुवसेन द्वितीय गद्दी पर बैठा। यह ध्रुवसेन कन्नौज के राजा हर्षवर्द्धन का प्रसिद्ध समकालीन राजा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसीको ध्रुवभट्ट लिखा है। वह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, मालवा के पूर्ववर्ती राजा शीलादित्य का भतीजा तथा कान्यकुब्ज के शीलादित्य का दामाद था।"[2] लिपि के प्रमाण से—जो उसे शीलादित्य के छोटे भाई खरग्रह प्रथम का पुत्र ठहराता है—यह कथन संगत खाता है। ध्रुवसेन द्वितीय के शासन-काल के तीन अब्द ६२९, ६४० और ६४१ हमें ज्ञात हैं। इससे यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह ६२९ ई० के पूर्व ही गद्दी पर बैठा होगा। जैसे कि गुप्त-संवत् ३२० और ३२१ के नगवा के दानपत्रों से सूचित होता है, उसके अधिकार में मालवक का कम से कम कुछ भाग अवश्य था। वर्त्तमान रतलाम से १० मील उत्तर नगवा एक गाँव है। इससे ज्ञात होता है कि राजवंश की दूसरी शाखा के होते हुए भी ध्रुवसेन ने मालवा को

---

[1] खंडितागुरुविलेपनपिंडश्यामलविंध्यशैलविपुलपयोधरायाः क्षितेः पत्युः श्रीशीलादित्यस्य। अलिन का दानपत्र, 'फ़्लीट कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम, पृ० १७१। कनाड़ी देश से वलभी-वंश के संबंध के लिए देखिए, मोरेज़, 'कदंबकुल', पृ० ६४ (रायचौधुरी-परिशिष्ट डी०, पृ० ४२७)

[2] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४६

अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार मालवा केवल एक पीढ़ी तक दो भागों में विभक्त रहा; क्योंकि यह संभव नहीं है कि ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ, जिसने महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परममाहेश्वर, चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थीं—वलभी राज्य के केवल कुछ ही भाग का शासक रहा हो। ध्रुवसेन द्वितीय उपनाम ध्रुवभट्ट को हर्ष ने पराजित किया था। गुर्जर-राज दद्द के नवसारी के दानपत्र में एक स्थल पर हर्ष और कन्नौज के राजा के युद्ध का उल्लेख है।[1] उसमें लिखा है, कि महाप्रभु हर्षदेव द्वारा पराजित होने के बाद वलभी के राजा की रक्षा करके श्री दद्द ने बड़ा यश प्राप्त किया था। इस प्रकार ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष से पराजित हो कर भड़ौंच के राजा की शरण ली। इसमें संदेह नहीं कि यह घटना नवसारी के दानपत्र के समय ६३३ ई० के पूर्व ही घटित हुई होगी। आगे चलकर इसकी विवेचना फिर की जायगी।

वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। दक्षिण का जो विजेता उत्तरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, उसे वलभी से होकर जाना पड़ता था। इसी प्रकार उत्तरी भारत का जो विजेता दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए चलता था उसके मार्ग में भी वलभी राज पड़ता था। किसी भी दशा में उत्तर अथवा दक्षिण का कोई भी सम्राट् वलभी देश के राजा के साथ शत्रुता करना नहीं चाहता था। दक्षिण के आक्रमणकारी को उत्तरी भारत पर चढ़ाई करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने का प्रयत्न करना पड़ता था, अथवा महानदी को पार करना होता था, जैसा कि गंगकोंड नामक चोल राजा ने किया। वलभी नर्मदा सीमाप्रांत के बहुत समीप था। अतः उसकी स्थिति उत्तरी और दक्षिणी दोनों आक्रमणकारियों के लिए स्वभावतः बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। वलभी के राजा के साथ उत्तरी भारत के

---

[1] 'इंडियन एंटिक्वेरी', जिल्द १३, पृ० ७७, ७९

सम्राट् का मैत्री-संबंध होता तो वह निःसंदेह दक्षिण से होनेवाले आक्रमण को रोकने की चेष्टा करता। इस समय पुलकेशी द्वितीय की अध्यक्षता में चालुक्य लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। नर्मदा सीमा-प्रांत को उनसे बहुत खतरा था। इसी कारण महाराज हर्ष इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि वलभी को पहले पराजित कर उसके साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर लें। हर्ष की विजय की विवेचना करते समय इस प्रश्न पर फिर कुछ विचार करेंगे।

उत्तरी भारत के पश्चिमी भाग में दो अन्य बड़े राज्य—भड़ौंच और भिनमल थे। दोनों पर अलग-अलग गुर्जर लोगों की दो शाखाएं राज करती थीं। भड़ौंच के गुर्जर लोगों के राज्य की स्थापना दद्द प्रथम ने की थी। उनका संबंध उत्तर भारत के राजनीतिक तंत्र की अपेक्षा दक्षिण भारत के राजनीतिक तंत्र से अधिक था। इस वंश का तीसरा राजा दद्द द्वितीय वलभी के राजा ध्रुवभट्ट को शरण देने के लिए प्रसिद्ध है। हम पीछे लिख चुके हैं कि महाराज हर्ष से पराजित होने के उपरांत ध्रुवभट्ट भाग कर उसके यहाँ पहुँचा था। मालूम होता है कि दद्द द्वितीय, दक्षिण भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट् पुलकेशी द्वितीय की सहायता और बल पर निर्भर करता था। ऐहोड़े[1] के लेख से यह पता चलता है कि पुलकेशी से पराजित होकर लाट, मालव और गुर्जर लोग यह सीख गए कि विजित सामंतों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। भड़ौंच के गुर्जर अपने दानपत्रों में कलचुरि-संवत् का प्रयोग करते थे।

भिनमल—जिसे ह्वेनसांग ने पि-लो-मे-लो लिखा है, आबू के उत्तर-पश्चिम ५० मील की दूरी पर स्थित है। छठी शताब्दी में वहां के गुर्जरों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सेंट मार्टिन के कथनानुसार भिनमल का नाम आधुनिक

[1] 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द ६, पृ० १०

बलमेर (बरमेर या बाल्मेर) के रूप में सुरक्षित है।[१] कनिंघम का कथन है कि यह वलभी के खँडहर से ३०० मील उत्तर है।[२] यहां के गुर्जर निश्चय ही बहुत उपद्रव मचाते रहे होंगे क्योंकि उनके विरुद्ध प्रभाकरवर्द्धन को अनेक बार आक्रमण करना पड़ा था। ह्वेनसांग के समय में भिनमल का राजा एक युवक क्षत्रिय था, जो अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुर्जरों को अपना नाम करना बदा था। उन्होंने आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में गजरात में अपनी प्रभुता स्थपित की थी। ८१६ ई० के लगभग उनके राजा नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और वहां प्रतीहार वंश की स्थापना की, जिसमें मिहिरभोज जैसे बड़े-बड़े राजा उत्पन्न हुए। छठी शताब्दी के गुर्जर शासक संभवतः चाप लोग थे, जिनका उल्लेख सातवीं और आठवीं सदी के लेखों में मिलता है।

सिंध

सिंध का उल्लेख संक्षेप में कर देना पर्याप्त होगा। भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रवाह से वह पृथक् था। मालूम होता है कि गुर्जरों की भाँति सिंध के लोग भी उपद्रव मचाया करते थे। थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन को 'सिंधुराजज्वरः' लिखा गया है। इससे प्रकट होता है कि उसने सिंध के राजा को पराजित किया था। हर्षवर्द्धन ने भी सिंध देश के एक राजा के गर्व को चूर किया था। यह राजा कौन था, हम निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकते, किंतु यह निश्चय रूप से ज्ञात है कि वह बड़ा कर्मठ था और उस पर बार-बार आक्रमण करने की आवश्यकता पड़ा करती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ६४१ ई० में सिंध पहुँचा

---

[१]वाटर्स, जिल्द २, पृ० २५०

[२]कनिंघम, 'एंशंट ज्योगरफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ३१२

था। उसके कथनानुसार यहाँ का राजा शूद्र जाति का था। उसके समय में यह देश संपन्न और शक्तिशाली था। नमक के पहाड़ के आस-पास से लेकर सागर-पर्यंत सिंध नदी की संपूर्ण तरेटी सिंध राज्य में सम्मिलित थी। उसकी राजधानी एलोर सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित थी। कहा जाता है कि ह्वेनसांग गू-च-ल या गुर्जर देश से ३०० मील तक विस्तृत एक जंगली और ऊबड़-खाबड़ प्रदेश में होकर सिंध गया था। हकरा अथवा वहींदा नदी उस देश को भारत से पृथक् करती थी। यही नदी है, जिसे ह्वेनसांग ने शिंतू (सिराटू) लिखा है और जो अब लुप्त हो गई है। इस प्रकार सिंध पूर्णतया पृथक् था, किंतु इतना होते हुए भी वह आक्रमण से बचा नहीं था।

ह्वेनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बौद्ध-धर्मावलंबी था और 'चाचनामा' के अनुसार उसी बौद्ध राजा को चाच का भाई चंद्र होना चाहिए। चाच ने बलपूर्वक गद्दी पर अधिकार जमा लिया था। 'चाचनामा' के अनुसार उसके सिंहासनारोहण का समय ५६७ ई० के लगभग ठहरता है। उसने ४० वर्ष तक राज्य किया। उसके पश्चात् चंद्र गद्दी पर बैठा और उसने ७ वर्ष तक शासन किया। चाच ब्राह्मण जाति का था। किंतु ह्वेनसांग का कथन 'चाचनामा' से संगति नहीं रखता है। क्योंकि वह लिखता है कि राजा जाति का शूद्र था। 'चाचनामा' की विश्वसनीयता पर हम संदेह कर सकते हैं। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि उसमें दिया हुआ ऐतिहासिक विवरण बिलकुल सत्य है। 'चाचनामा', छठी शताब्दी में अरबी-भाषा में लिखे हुए विवरण का फ़ारसी अनुवाद है। विंसेंट स्मिथ के कथनानुसार[1] शूद्र जाति का बौद्ध राजा जिसका उल्लेख ह्वेन सांग ने किया है, निश्चय ही दीवजी का पुत्र सिहरसराय रहा होगा। सिहरसराय के पश्चात् उसका पुत्र साहसी उत्तराधिकारी

[1] स्मिथ, 'अर्ली, हिस्ट्री आफ़ इंडिया पृ० ३६६

हुआ। साहसी की मृत्यु के उपरांत ६४६ ई० के लगभग उस के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार जमा लिया और लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया। उसके अनंतर दाहिर सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ। दाहिर के शासन-काल में ७१०-११ ई० में मुहम्मद-बिन-क़ासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ६४१ ई० में जिस समय ह्वेनसांग वहाँ पहुँचा था, उस समय पी-टो-शिह-लो-का और एफंता नामक दो राज्य सिंध के अधीन थे। पी-टो-शिह-लो को आधुनिक हैदराबाद थार और पार्कर का सम्मिलित प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित् मध्य-सिंध अथवा खैरपुर को कहते थे।[1]

छठी शताब्दी में सिंध की भाँति काश्मीर देश भी भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रवाह से अलग था। वास्तव में इस राज्य का सच्चा इतिहास कारकोटा वंश से ही प्रारंभ होता है। इस कारकोटा वंश की स्थापना दुर्लभवर्द्धन ने महाराज हर्ष के जीवन-काल में की थी। उसके सिंहासनारोहण का काल ६१० ई० है। हर्ष के समय में वह एक प्रसिद्ध राज्य था। उसके अधीन तक्ष-शिला, सिंहपुर (नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थित नरसिंह अथवा कवेटा), उरस (आधुनिक हिसार) पन-नि-त्सो (आधुनिक पंच) तथा हो-लो-शि-पु-लो (या राजवाड़ी) के राज्य थे। पंजाब देश छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था, वे राज्य विशेष महत्त्व के नहीं थे।

पूर्व के राज्य

पश्चिम के राज्यों का वर्णन हम संक्षेप में कर चुके। अब हम पाठकों का ध्यान पूर्व के राज्यों की ओर आकर्षित करेंगे। सर्वप्रथम हम इधर की मुख्य जाति गौड़ों के विषय में विचार करेंगे।

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २५६

गौड़वंश

"गौड़" शब्द का प्रयोग प्रायः बंगाल के निवासियों के लिए होता था। पाणिनि के 'व्याकरण'[१], कौटिल्य के 'अर्थ-शास्त्र'[२], वात्सायन के 'कामसूत्र'[३] पुराणों[४], वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता'[५] तथा बाण के 'हर्षचरित'[६] आदि प्राचीन ग्रंथों में यह नाम उपलब्ध होता है। उनके आदिम वास-स्थान के संबंध में संभवतः मतभेद हो सकता है; किंतु इतना निश्चयात्मकरूप से ज्ञात है कि छठी शताब्दी में उनका संबंध उस देश से था, जो चंपा अथवा भागलपुर के पूर्व, राजमहल की पहाड़ियों के उस पार स्थित था। यह देश अनेक भागों में विभक्त था—जैसे पुंड्रवर्द्धन (उत्तरी बंगाल), कर्णसुवर्ण (मुर्शिदाबाद), समतट (फ़रीदपुर का ज़िला) और ताम्रलिप्ति (आधुनिक तामलुक)। सबसे पहला लेख, जिसमें गौड़ों का उल्लेख मिलता है, ईशानवर्मा का हराहा-वाला लेख है। इसमें उन्हें 'समुद्राश्रयान्' कहा गया है। इस पद से यह ध्वनित होता है कि समुद्र उनका आश्रय था। अर्थात् समुद्र के समीप वे निवास करते थे।

छठी शताब्दी में, बंगाल का इतिहास अंधकार से परिपूर्ण है। डाक्टर राधागोविंद बसाक का कथन है कि छठी और सातवीं शताब्दी में गौड़-राज्य की राजधानी कर्ण-सुवर्ण (राँगामाटी)

[१] अदृष्टगौड़पूर्वे। पाणिनि, ६-२-१००

[२] अर्थशास्त्र, २-१३

[३] दाररक्षिक प्रकरण, (देखिए, रायचौधुरी, परि० डी०, पृ० ४३०)

[४] मत्स्य, लिंग, कूर्म, वायु आदि पुराणों में। देखिए, रायचौधुरी, परि० डी० पृ० ४२९

[५] 'बृहत्संहिता' के रचयिता वराहमिहिर बतलाते हैं कि गौड़ लोग भारत के पूर्वी भाग में रहते थे।

[६] "गौड़ानां शब्दडम्बरः" ('हर्षचरित' पृ० २, श्लोक ४) तथा अन्य बहुसंख्यक उल्लेख।

भागीरथी के पश्चिमी तट पर, बरहमपुर के समीप स्थित थी।[1] उसकी सीमा के अंतर्गत पुंड्रवर्द्धन-भुक्ति अर्थात् उत्तरी बंगाल सम्मिलित था। बंग-समतट अर्थात् दक्षिणी और पूर्वीय बंगाल अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व रखता था।

चौथी तथा पाँचवी शताब्दियों में बंगाल के राज्य निःसंदेह गुप्त-साम्राज्य की प्रभुता स्वीकार करते थे। छठी शताब्दी में वे स्वतंत्र हो गए। पूर्वी बंगाल अथवा बंग-समतट के अनेक शासकों के नाम उपलब्ध होते हैं। बुधगुप्त के शासन-काल के अंतिम भाग में अथवा उसके उत्तराधिकारी भानुगुप्त के राजत्व-काल के प्रारंभिक भाग में 'महाराज' उपाधिधारी तथा शैव-मतावलंबी वैन्यगुप्त[2] नाम का एक राजा पूर्वी बंगाल पर शासन करता था। उसकी राजधानी ढाका—टिपरा ज़िला के आस-पास थी। उसकी उपाधि 'महाराज' से प्रकट होता है कि वैन्यगुप्त एक सामंत था। पूर्वी बंगाल पर शासन करनेवाले वैन्यगप्त के किसी उत्तराधिकारी के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। किंतु फ़रीदपुर में उपलब्ध चार लेखों तथा कतिपय मुद्राओं से हमें तीन स्वतंत्र राजाओं के अस्तित्व का पता लगता है। ये राजा सम्राट-पद-सूचक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। इन तीनों राजाओं के नाम धर्मा-

---

[1] बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', अध्याय ७, पृ०, १३३

[2] गौरीशंकर चटर्जी के इस मत के मानने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उस समय की नालंदा मुद्रा में वैन्यगुप्त के लिये 'महाराजाधिराज' की उपाधि लिखी मिलती है (आ० स० आफ़ इंडिया १९३० —३४ पृ० २३०)। 'महाराज' की उपाधि टिपरा ज़िले से प्राप्त गुणैधर ताम्रपत्र में उल्लिखित मिली है (इ० हि० क्वा० भा० ६ पृ० ४०)। इस विरोधी चर्चा के आधार पर वैन्यगुप्त के वास्तविक स्थान अथवा स्वतंत्र शासक होने की बात निश्चितरूप के नहीं कही जा सकती (हिस्ट्री आफ़ बंगाल भा० १ पृ० ४९—५०)—सं०

दित्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे। उनके राज्य-विस्तार के संबंध में निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना असंभव है। संभव है उन्होंने मध्य एवं उत्तरी बंगाल पर शासन किया हो और यह भी संभव है कि न किया हो। किंतु उनके लेखों के प्राप्ति-स्थान से यह सूचित होता है कि वे पूर्वी बंगाल पर अवश्य ही शासन करते थे और उसमें ढाका प्रदेश सम्मिलित था। गुप्त-सम्राटों तथा हूणों के विजेता यशोधर्मन् के साथ उनका संबंध दिखाने का प्रयत्न किया गया है। गौड़-राज्य में समाचारदेव शशांक का पूर्ववर्ती राजा माना गया है। किंतु ये सब केवल अनुमान हैं। यह निश्चय है कि धर्मादित्य के पश्चात् गोपचंद्र गद्दी पर बैठा, किंतु यह अब भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि समाचारदेव धर्मादित्य के पूर्व हुआ था अथवा गोपचंद्र के अनंतर। लिपि-प्रमाण की सहायता से हम किसी राजा का ठीक-ठीक काल नहीं निश्चित कर सकते, हाँ, उसके समय की निकटतम अर्द्धशताब्दी अलबत्ता निर्धारित कर सकते हैं।

'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण करनेवाले जयनाग नामक राजा का नाम एक दूसरे लेख में मिलता है, जिसे डा० बर्नेट ने प्रकाशित किया है[1]। जयनाग कर्णसुवर्ण का शासक था जिसे बाद को शशांक ने भी अपनी राजधानी बनाई थी। यह निश्चय किया गया है कि यह जयनाग तथा 'मंजुश्रीमूल-कल्प' में उल्लिखित गौड़-राजा[2] जयनाग दोनों एक ही हैं। बसाक का कथन है कि शशांक के पूर्व जयनाग और उसके पुत्र

---

[1]'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द १८ पृ० ६०

[2]देखिए, जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया' पृ० ६१। जयनाग से संबंध रखनेवाला श्लोक इस प्रकार है :—

नागराजसमाह्वयो गौड़राजा भविष्यति।
अंते तस्य नृपे तिष्ठं जयाद्यावर्णतद्विशौ॥

—आर्यमंजुश्रीमूलकल्प, श्लोक ७५०

ही कर्णसुवर्ण के राजा हुए।[1] यह बात स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में बंगाल देश अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता नहीं रखता था। वह छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो निरंतर आपस में लड़ा-झगड़ा करते थे। संभवतः कृष्णगुप्त-वंश का शासन भी कुछ काल तक मध्य तथा उत्तरी बंगाल पर स्थापित था। ५५४ ई० के लगभग ईशानवर्मा के समय में मौखरियों ने मध्य बंगाल तक के प्रदेशों को जीत लिया। विवश हो कर गौड़ लोग समुद्र के किनारे की ओर चले गए। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूर्वी बंगाल का राज्य कुछ समय तक स्वतंत्र रहा। शशांक के आविर्भाव के समय तक बंगाल का देश प्रभुता के लिए लड़नेवाले प्रतिद्वंद्वी राजवंशों का युद्धक्षेत्र बना रहा। इन लड़ाई-झगड़ों के कारण बंगालदेश प्रायः उजाड़ हो गया था।

कामरूप

गौड़ देश के पूर्व में कामरूप का राज्य था, जिसका दूसरा नाम प्रागज्योतिष था। आधुनिक आसाम प्रांत का यह प्राचीन नाम है। कामरूप का प्रांत पश्चिम में करतोया नदी तक विस्तृत था। उसके अंतर्गत कूचविहार की रियासत और उत्तरी बंगाल का एक भाग (रंगपुर का जिला) सम्मिलित था। इस प्रकार उसका क्षेत्रफल आधुनिक आसाम की अपेक्षा अधिक था।

रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। रघुवंश में वर्णित, रघु-दिग्विजय के विस्तृत क्षेत्र में यह भी सम्मिलित था। ऐतिहासिक काल में इस राज्य का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण उल्लेख समुद्रगुप्त के लेख[2] में पाया जाता है।

---

[1]बसाक, 'पोलिटिक हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३८

[2]समतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कर्तृपुरादि प्रत्यंत नृपतिभिः (प्रयाग का स्तंभलेख)

इस लेख के अनुसार कामरूप एक सीमाप्रांतीय (प्रत्यंत) राज्य था। वह समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वरन् एक करद-राज्य था और उसकी अधीनता स्वीकार करता था।

चौथी शताब्दी के पूर्व इस राज्य की कथा न्यूनाधिक पौराणिक है, किंतु उसके मध्य-काल के बाद ही हम एक निश्चित आधार पर पहुँच जाते हैं। कामरूप के राजाओं की वंश-तालिका, कान्यकुब्जाधिपति हर्षवर्द्धन के समकालीन राजा भास्करवर्मा के निधानपुरवाले लेखों[1] में दी गई है। उसी राजा की नालंदावाली मुद्रा[2] में उसके आठ पूर्ववर्ती राजाओं और उन की रानियों के नाम उल्लिखित हैं। इन दो लिपियों की सहायता से आसाम के राजाओं की जो वंश-तालिका उपलब्ध है, उस की पुष्टि बाण के 'हर्षचरित' से भी होती है। प्रारंभ के राजाओं से हमें कुछ मतलब नहीं है। स्थूलरूप से हम कह सकते हैं कि जिस वंश से भास्करवर्मा का संबंध था, उसमें महाभूतिवर्मा, चंद्रमुखवर्मा, स्थितवर्मा तथा सुस्थितवर्मा (जिसका दूसरा नाम मृगांक था) नामक राजा हुए थे। आदित्यसेन के अफ़सड़वाले लेख में, सुस्थितवर्मा पर महासेनगुप्त की विजय का जो उल्लेख मिलता है, उसके विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं। श्यामादेवी नाम की रानी से सुस्थितवर्मा के एक पुत्र था, जिसका नाम भास्करवर्मा अथवा भास्करद्युति उपनाम कुमार था। वह हर्षवर्द्धन का समकालीन था और उसका पूर्ववर्ती राजा संभवतः सुप्रतिष्ठितवर्मा था। किंतु यह नाम न तो नालंदा की मुद्रा में मिलता है और न 'हर्षचरित' में।

कामरूप का राज्य भारत की पूर्वतम सीमा पर स्थित था। इस देश के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी

---

[1] 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द १२, पृ० ६५ तथा आगे।

[2] 'जनरल आफ़ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १९१९, पृ० ३०२ और आगे तथा १९२०, पृ० १५१—५२

आक्रमणों के होते हुए भी वे सफलतापूर्वक अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रहे। काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की भाँति यह प्रांत भी भारतीय इतिहास की प्रमुख-धारा से न्यूनाधिक पृथक् था। समय-समय पर निस्संदेह उसका यह पार्थक्य नष्ट होता रहा। सप्तम शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप राज्य ने उत्तरी भारत की राजनीति में न्यूनाधिक सक्रिय भाग लिया। उस समय उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था इतनी अस्त-व्यस्त थी कि कामरूप का राजा, कन्नौज तथा थानेश्वर के राजा को अमूल्य सहायता प्रदान करने में समर्थ हुआ। जैसा अभी आगे चल कर बतलाया जायगा, गुप्तराजा उत्तरी भारत के सम्राट् बनने के लिए एक बार फिर साहस बाँध कर प्रयत्न कर रहे थे। मालवा और गौड़ में गुप्तवंश की शक्ति अभी शेष थी। शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गौड़ लोगों का नेतृत्व ग्रहण किया। मालवा और गौड़ बहुत संभव है कन्नौज एवं थानेश्वर पर संयुक्त आक्रमण करने की योजना कर रहे थे। हर्ष के पिता प्रभाकरवर्द्धन का देहांत होते ही गुप्तवंशवालों ने मौखरियों तथा पुष्यभूतियों पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कामरूप का राजा गौड़-देश के गुप्तों के पार्श्व में उपद्रव कर सकता था। अतः थानेश्वर के राजा के लिए उस की मित्रता मूल्यवान् थी।

उड़ीसा

वलभी की भाँति उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत दोनों की राजनीतिक पद्धति से था। वलभी ही की भाँति उसकी भी स्थिति महत्वपूर्ण थी; क्योंकि वह महानदी सीमाप्रांत के समीप ही स्थित था और पूर्वी घाट के मार्ग से आनेवाले किसी भी आक्रमणकारी को उत्तर की ओर बढ़ने से रोक सकता था। उत्तर भारत का कोई भी सम्राट् इस राज्य

की उपेक्षा नहीं कर सकता था। किसी भी विपक्षी राजा के हाथ में इस राज्य का होना उसके लिए खतरनाक था।

उड़ीसा एक बहुत प्राचीन राज्य है। अशोक के समय से लेकर अकबर के काल तक के अनेक सम्राटों ने उस पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञात होता है कि प्रत्येक बार इसने कामरूप की भाँति, विदेशी आक्रमणकारियों का प्रबल प्रतिरोध किया।

प्राचीन कलिंग के देश में उड़ अथवा उड़ीसा कोंगद (आधुनिक गंजाम का ज़िला) और मुख्य कलिंग—जो कोंगद और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित था, आदि भाग सम्मिलित थे; स्वर्गीय राखालदास बनर्जी का कथन है कि स्थूल रूप से यह देश दो खंडों में विभक्त था; उत्तर में महानदी और दामोदर नदियों के बीच का भू-भाग और महानदी तथा गोदावरी के मध्य का प्रदेश।[1]

उसके राजनीतिक इतिहास के संबंध में हमें इतना मालूम है कि अपने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलसिले में, 'भारतीय नेपोलियन' सम्राट् समुद्रगुप्त ने कम से कम पाँच ऐसे राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिनके राज्य प्राचीन कलिंग देश की सीमा पर स्थित थे। उनके नाम ये हैं:—कोराल (वर्तमान कोलेरू झील के इर्द-गिर्द का प्रदेश) का मंठराज; (२) पिष्टपुर (गोदावरी ज़िले में स्थित पीठपुरम्) का राजा महेंद्र; (३) गिरकोट्टूर (गंजाम ज़िले में महेंद्रगिरि से लगभग १२ मील दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व में स्थित कोठूर) का राजा स्वामिदत्त; (४) एरंडपल्ल (संभवतः उड़ीसा में समुद्र के तट पर स्थित चिकाकोल के पास का एक नगर) का राजा दमन तथा (५) देवराष्ट्र (कलिंग का एक प्रांत) का राजा कुबेर।

छठी शताब्दी के चतुर्थ चरण में शैलोद्भव नामक एक राज-

---

[1] राखालदास बनर्जी, हिस्ट्री आफ़ ओड़ीसा" जिल्द १, पृ० ५-६

वंश बड़ा शक्तिशाली बन रहा था। हमारे प्रयोजन के लिए इस वंश के केवल तीन राजाओं का उल्लेख करना पर्याप्त होगा—सैन्यभीत उपनाम माधवराज प्रथम, अयशोभीत प्रथम तथा सैन्यभीत उपनाम माधवराज द्वितीय। तीसरे राजा का पता हमें गंजाम के लेख से लगता है जो गुप्त संवत् ३०० (६१६-२०) ई० का है। वह एक सामंत था और कोंगद देश पर शासन करता था। वह महाराज हर्ष के प्रतिद्वंद्वी, गौड़ाधिपति महाराजाधिराज शशांक की प्रभुता स्वीकार करता था।[१] शशांक की मृत्यु के उपरांत कलिंग देश पर हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया।

उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हम एक और राज्य का उल्लेख करेंगे। यद्यपि दक्षिण के राज्यों के सिलसिले में भी उसका वर्णन समान औचित्य के साथ किया जा सकता है। यह दक्षिणी कोसल का राज्य था। आधुनिक मध्यप्रांत के रायपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर के भाग उस में सम्मिलित थे। यह देश उत्तरी कोसल से—जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, भिन्न था। जब ह्वेनसांग कलिंग से, पहाड़ और जंगलों को पार करते हुए इस देश में पहुँचा था, तब वहाँ एक बौद्ध धर्मावलंबी क्षत्रिय जाति का राजा शासन करता था। वह हैहय अथवा हयोवंशी क्षत्रिय राजा था। बाद को और संभवतः ह्वेनसांग के समय में भी उसकी राजधानी रतनपुर थी।

रतनपुर के इन हैहयवंशीय क्षत्रियों के पूर्व में त्रिपुर के कलचुरि लोग राज करते थे। त्रिपुर जबलपुर के समीप एक प्राचीन नगर था। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ये कलचुरि लोग बड़े शक्तिशाली हो गए। उनके राजा शंकरगण की राजधानी उज्जैन थी। वह ५९५ ई० में[३] नासिक प्रांत पर शासन करता

[१]गंजाम ताम्रपत्र (एपिग्राफ़िया इंडिका, जिल्द ६ पृ० १४३)

[२]वैद्य, 'मिडएवल इंडिया', अध्याय १५, पृ० ३४५

[३]अभोना के ताम्रलेख, एपिग्राफ़िया इंडिका', जिल्द ९, पृ० २९४

था। इससे तो वास्तव में यह सूचित होता है कि उसके अधि-कार में एक विस्तृत साम्राज्य था।[1] उसके पुत्र बुद्धराज के अधीन विदिशा (भीलसा अथवा बेसनगर) था। सरसावनी के ताम्रलेखों[2] के अनुसार वह ६१० ई० में आनंदपुर में शासन करता था, और उसने भृगुकच्छ विषय अथवा भड़ौच के संबंध में एक आज्ञापत्र निकाला। बहुत संभवतः भड़ौच के गुर्जर उनके करद राजा थे। बुद्धराज के पश्चात् ही दद्द (द्वितीय) प्रशांतराज ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया।

ज्ञात होता है कि शंकरगण तथा बुद्धराज के शासन-काल में कलचुरि लोग न केवल नासिक तक विस्तृत नर्मदा नदी के तरेटी के ही स्वामी बन गए; बल्कि मालवा तथा, गुजरात के एक वि-स्तृत प्रदेश को भी जीत कर उन्होंने अधिकृत कर लिया। उन की विजयों के परिणाम-स्वरूप वलभी के मैत्रकों तथा मालवा के उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के राज्य की कुछ क्षति अवश्य ही हुई होगी। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय मध्यभा-रत में कटचुरि अथवा कलचुरि लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। उन की उपेक्षा किसी प्रकार नहीं की जा सकती थी। इस स्थल पर हम विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध तथ्यों के बीच इस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उत्तरकालीन गुप्त राजा महा-सेनगुप्त विदिशा और पूर्वी मालवा पर शासन करता था। शंकर-गण अवंती अथवा मध्य-मालवा को अधिकृत किए था। मो-ला-पो अथवा पश्चिमी मालवा मैत्रकों के अधिकार में था। शंकर-गण के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धराज ने ६१० ई० के लग-भग, कुछ समय के लिए विदिशा अथवा भीलसा पर भी अधि-कार कर लिया था। परंतु इस बात को अवश्य समझ लेना चाहिए कि भीलसा, अवंति, आनंदपुर आदि 'जयस्कंधावार' अर्थात्

[1] जुभो डुब्रेयिल, 'एंशंट हिस्ट्री आफ़ दि डेकन', पृ० ८२

[2] 'एपिग्राफ़िया इंडिका', जिल्द ६ पृ० २९७

सैनिक शिविर मात्र थे, राजधानी नहीं। इस शब्द से किसी नगर अथवा क़स्बा के विजयी का अस्थायी सैनिक अधिकार सूचित होता है। ऐसे अधिकार के पश्चात् धर्मार्थ ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान की जाती थी।

दक्षिण के राज्य

कोसल के पश्चात् चीनी यात्री ह्वेनसांग एक जंगल से हो कर दक्षिण की ओर चला और अन-हो-लो अथवा आंध्र देश में पहुँचा। कलिंग को छोड़ कर, मुख्य दक्षिण का यह पहिला ही देश था जहाँ यात्री गया। अब इस आंध्र देश का वर्णन करके हम चीनी यात्री ह्वेनसांग का अनुसरण करते हुए दक्षिण के अन्य राज्यों का वर्णन करेंगे। 'आंध्र' शब्द देश और जन-समूह दोनों का सूचक था। इसका प्रयोग गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित तेलगू देश के लिए होता था। इस देश के छठी शताब्दी के पूर्ववर्ती इतिहास से हमारा विशेष संबंध नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि ४५० और ५५० ई० के बीच विष्णुकुंडिन नामक एक राजवंश तेलगू देश पर शासन करता था और यह असंभव नहीं है कि ये विष्णुकुंडी लोग जौनपुर तथा हराहा के लेख में उल्लिखित आंध्र लोग ही रहे हों, जिनके साथ मौखरि राजा ईश्वरवर्मा तथा ईशानवर्मा और कुमार-गुप्त तृतीय ने युद्ध किया था। रायचौधुरी का कथन है कि जिन कुमारगुप्त तृतीय ने आंध्र लोगों से विरोध किया था, उनका राजा संभवतः विष्णुकुंडि वंश का माधववर्मा द्वितीय था, जिसे अपने राज्य का विस्तार करने के लिये गोदावरी नदी को पार करने का श्रेय प्राप्त है।[1] इस देश के राजा के विषय में ह्वेनसांग हमें कुछ नहीं बतलाता है। इससे मालूम होता है कि यह

[1] देखिए, रायचौधरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया पृ० ४०५ तथा राजगोपालन, 'हिस्ट्री आफ़ दि पल्लवाज़ आफ़ कांची', पृ० ७६—७७

किसी अन्य शक्ति—पल्लव अथवा चालुक्य के अधीन था। ह्वेनसांग के कथनानुसार आंध्रदेश की राजधानी पिङ्-ची-लो अर्थात् वेंगीपुर थी।[1] ६११ ई० में पुलकेशी द्वितीय ने अपने भाई की अध्यक्षता में एक पृथक् प्रतिनिधि शासन यहां पर स्थापित किया। पूर्वी चालुक्यों का वंश ग्यारहवीं शताब्दी तक चला। १०७० ई० में वह चोल-वंश में मिला लिया गया। जिस समय ह्वेनसांग आंध्र-देश में गया था, उस समय वहां पूर्वी चालुक्यों का यही वंश शासन कर रहा था।

धनकटक

आंध्र-देश के दक्षिण में ते-नो-का-चे-का अथवा धनकटक देश था।[2] इस देश को महाआंध्र भी कहा जाता था।[3] इसके राजा के संबंध में ह्वेनसांग का मौनावलंबन यह सूचित करता है कि यह किसी अन्य शक्ति—पल्लव अथवा चालुक्य के अधीन था।

चोल

धनकटक से चीनी यात्री चोल देश में पहुँचे। चोलवंश के लोग बहुत प्रसिद्ध थे। उनका उल्लेख महाराज अशोक के लेखों में यूनानी तथा रोम के लेखकों के विवरणों में प्राचीन तामिल-साहित्य में तथा दक्षिण-भारत में उपलब्ध बहुसंख्यक लेखों में मिलता है। ह्वेनसांग न तो चोल लोगों का कुछ उल्लेख करता है और न चोल देश का ही। किंतु वह एक ऐसा देश का उल्लेख अवश्य करता है, जो या तो उत्तरी पेनार के दक्षिण, नेलोर के इर्द-गिर्द का प्रदेश रहा होगा या कर्नाल का ज़िला, हस्तांतरित-

---

[1] वेंगी पल्लव राज्य का उत्तरी भाग था।

[2] धनकटक, धान्यकटक-अमरावती जो कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर स्थित था।

[3] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २२६। इसकी राजधानी बेज़वाडा अथवा अमरावती थी।

प्रदेश (सीडेड डिस्ट्रिक्टस) का एक भाग अथवा विशेषतः कुडापा का ज़िला रहा होगा।[1] ह्वेनसांग के कथनानुसार यह देश जंगली और प्रायः उजाड़ था। जन-संख्या बहुत थोड़ी थी। डाकुओं के झुंड स्वच्छंदता के साथ घूमा करते थे। अराजकता का यह राज संभवतः चोल-पल्लव के उन युद्धों का परिणाम था, जो ह्वेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूर्व घटित हुए थे। यहां के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मौन हैं। संभवतः यह देश कांची के शक्तिशाली पल्लव-राजा नरसिंहवर्मा (६३०—६६० ई०) के अधीन रहा होगा।

द्रविड़ देश

चोल देश से चीनी यात्री दक्षिण की ओर बढ़ा और जंगल को पार करता हुआ ता-लो-पी-तू अर्थात् द्रविड़ देश में पहुँचा। इस देश की राजधानी कन-चिह-पो-लो अथवा कांचीपुर थी।

ह्वेनसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वही वास्तव में पल्लव का राज्य था। इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं है। आदिम पल्लव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में गंतूर ज़िले के अंतर्गत उपलब्ध कतिपय दानपत्रों में मिलता है, कांची को राजधानी बनाकर लगभग १५० वर्षों (२००-३५० ई०) तक शासन किया। उनका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती तक विस्तृत था। गुप्त-सम्राट् समुद्र-गुप्त ने कांची में विष्णुगोप नामक पल्लव राजा से लगभग ३५० ई० में युद्ध किया था।

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पल्लव राजाओं

---

[1] वाटर्स, जिल्द पृ० २२५; स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ४८३

[2] स्मिथ, 'अर्ली, हिस्ट्री आफ़ इंडिया' पृ० ३३६

के अनंतर और भी राजा हुए, जिनके नामों का उल्लेख संस्कृत के अनेक लेखों तथा ग्रंथों में मिलता है। उनका इतिहास अत्यधिक शृंखलाहीन है। उनकी क्रमबद्ध वंश-तालिका तैयार करने के लिए अभी तक जो कुछ प्रयत्न गया है, वह असंतोषप्रद है। उनका शासन-काल स्थूल रूप से ५५० ई० तक था। सिंहविष्णु के सिंहासनारोहण के समय (५७५ ई०) से पल्लवों का इतिहास स्पष्ट हो जाता है। उस समय से लेकर राष्ट्रकूटों के उदय (७५३ ई०) तक पल्लवों तथा चालुक्यों के बीच बहुधा युद्ध होते रहे, और दोनों एक-दूसरे को स्वभावतः अपना शत्रु समझते रहे। इन दोनों शक्तियों में से प्रत्येक ने दक्षिण में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। सिंहविष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्रवर्मा का नाम पल्लव जाति की कला के इतिहास में प्रसिद्ध है। ललितकला का प्रेमी होने के अतिरिक्त वह एक प्रसिद्ध कवि तथा निपुण सांगीतिक था। यद्यपि वह एक वीर पुरुष था, किंतु अपने समकालीन महान् चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का सामना नहीं कर सका। ६०६-१० ई० के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उसे गहरी पराजय दी। ऐहोळे के लेख की सजीव भाषा में लिखा है कि उसने (पुलकेशी द्वितीय ने) पल्लवों के स्वामी की—जिसने उसके अभ्युदय का विरोध किया था—ज्योति को अपनी सेना की गर्द से अंधकाराच्छन्न कर दिया और कांचीपुर की दीवालों के पीछे उसे विलीन कर दिया।" महेंद्रवर्मा के उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मा प्रथम के शासन-काल (६३०-६६०) में पल्लव राजशक्ति ने अपनी चरमोन्नति की। ६४० ई० में जब चीनी यात्री उस देश में पहुँचा तब वहाँ नरसिंहवर्मा प्रथम ही शासन कर रहा था। पुलकेशी द्वितीय को परास्त कर तथा उसकी राजधानी वातापीपुर को संपूर्णतः ध्वस्त कर उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित की। चीनी यात्री ने द्रविड़ देश को प्रसन्न तथा समृद्धिशाली पाया। वहाँ पर अन्न फल और फूल प्रचुरता के साथ उत्पन्न होता था।

मलकूट

द्रविड़ देश के दक्षिण में मलकूट देश था। ह्वेनसांग वहां स्वयं नहीं गया, किंतु कांची के बौद्ध भिक्षुओं से उसने उसका सच्चा वृत्तांत प्राप्त किया। वाटर्स महोदय का कथन है कि यद्यपि यात्री स्वयं मलकूट नहीं गया, तथापि "देश, जनता तथा बौद्ध भग्नावशेष का वर्णन स्पष्टतः किसी प्रत्यक्षदर्शी का प्रतीत होता है"।[1] जिस देश को उसने मलकूट लिखा है, वह निश्चय ही ध्रुव-दक्षिण में स्थित पांड्य देश था। त्रिचनापल्ली और कभी ट्रावंकोर के भी कुछ भाग को लेकर वह लगभग आधुनिक मदुरा तथा तिनेवली के बराबर था।

पांड्य लोग बहुत प्राचीन जाति के लोग थे। वैयाकरण कात्यायन, 'पेरिप्लस आफ़ दि इरीथ्रियन सी' के रचयिता और प्लिनी तथा टालेमी उनका उल्लेख करते हैं। प्राचीन तामिल साहित्य में भी उनका उल्लेख मिलता है। छठी शताब्दी में उनका इतिहास न्यूनाधिक अज्ञात है। उस काल के इतिहास से हमारा कुछ प्रयोजन भी नहीं है। ६४० ई० के लगभग जिस समय चीनी यात्री कांची में ठहरा था, उस समय पांड्य राजा, पल्लव राजा नरसिंहवर्मा को—जो संभवतः दक्षिण का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था—कर देता था। यह पांड्य राजा कौन था? हमें निश्चयात्मक रूप से ज्ञात नहीं है। राजधानी विषय में ह्वेनसांग बिलकुल मौन है; किंतु वह निश्चय ही मदुरा रही होगी, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से पांड्य राजाओं की ह राजधानी थी।

द्रविड़ देश से चीनी यात्री कांग-किन-न-पुलो देश में पहुँचा। इसे कोंकणपुर निश्चय किया गया है, और विद्वानों ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ह्वेनसांग के कथनानुसार कोंकणपुर कांची से लगभग ३३३

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २२६

मील की दूरी पर था। इससे प्रकट होता है कि यह कोंकणपुर मैसूर में कहीं था। किंतु हमें ज्ञात है कि कोंकण मैसूर देश का प्राचीन नाम नहीं था। अतः कोंकणपुर अथवा कोंकणनगर को राजधानी बतलाना ठीक नहीं प्रतीत होता। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मूलग्रंथ का पाठ इस स्थल पर स्पष्टतः अशुद्ध है। वास्तव में 'जीवनी', फैंग-चिह तथा ह्वेनसांग के चीनी भाषा में लिखित मूल भ्रमण-वृत्तांत में इस नाम के विभिन्न रूप उपलब्ध होते हैं। फैंग-चिह नामक ग्रंथ में उसका नाम कुंग-टा-ना-पुलो दिया है। संभव है कि यह पाठ शुद्ध हो और कुंग-टा-ना-पुलो से कुंतलपुर का अभिप्राय हो। कुंतल कनाड़ी देश का प्राचीन नाम है। इस दशा में कुंतलपुर का अभिप्राय मैसूर देश के कदंब लोगों की राजधानी वनवासी से होगा।

२८५ ई० के लगभग वनवासी में मयूरशर्मा ने एक ब्राह्मण राज-वंश की स्थापना की। मयूरशर्मा के उत्तराधिकारी शक्तिशाली राजा हुए। मध्य-दक्षिण के वाकाटक राजाओं तथा उनके द्वारा उत्तरी भारत के गुप्त-सम्राटों के साथ उनका राजनीतिक संबंध था। वाकाटक राजाओं के साथ उन्होंने विवाह संबंध भी स्थापित किया। पाँचवीं शताब्दी के प्रथम चरण में काकुस्थवर्मा की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश नरेंद्रसेन के साथ किया गया। नरेंद्रसेन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का पौत्र था। छठी शताब्दी के मध्यकाल तक कदंब लोग वैजयंती अथवा वनवासी को राजधानी बनाकर कनाड़ी देश पर शासन करते रहे। इसके अनंतर बादामी के चालुक्यों के अभ्युदय के कारण उनकी शक्ति का ह्रास हुआ। ह्वेनसांग के समय में मधुवर्मा नामक कदंब राजा राज करता था। वह पुलकेशी द्वितीय और पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा का समकालीन था। वह एक स्वतंत्र राजा नहीं था; बल्कि पुलकेशी द्वितीय की प्रभुता स्वीकार करता था।[1]

---

[1] मोरेज, 'कदंबकुल', जिसमे जायसवाल महोदय ने अपनी पुस्तक

वनवासी के कदंब वंश के अतिरिक्त पश्चिमी गंगों का ब्राह्मण वंश भी संक्षेप में उल्लेखनीय है। गंगों का राज्य वही था जो आज-कल मैसूर में गंगवादी के नाम से ज्ञात है। दक्षिण में समुद्रगुप्त के आक्रमण करने के बहुत पूर्व ३०० ई० के लगभग उनका शासन प्रारंभ हुआ। कदंब वंश के राजाओं के साथ गंग-वंशीय राजाओं का वैवाहिक संबंध था। पाँचवीं और छठी शताब्दी में चालुक्यों के अभ्युदय से कदंब लोगों की भाति गंग लोगों की शक्ति भी कमजोर हो गई। ह्वेनसांग के समय में गंग देश निःसंदेह चालुक्यों के अधीन था। यात्री इस राज्य का कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं।

अंतिम राज्य जिस पर हमें विचार करना है मो-हो-ल-च-अ अथवा महाराष्ट्र देश है। किंतु महत्व की दृष्टि से उसका स्थान सर्वप्रथम है। कोंकणपुर के पश्चात् ह्वेनसांग यहीं गया था। उस समय महाराष्ट्र देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय शासन करता था। नर्मदा नदी के दक्षिण में वह सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट् था। चालुक्य वंश की स्थापना ५५० ई० के लगभग पुलकेशी प्रथम ने की थी। उसने वातापी-बीजापुर जिले में स्थित आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। कीर्तिवर्मा तथा मंगलेश नाम के उसके दो पुत्रों ने इस नवस्थापित राज्य की सीमा का विस्तार किया। कोंकण के मौर्यों पर विजय-लाभ कर चालुक्य लोग दक्षिण में बड़े शक्तिशाली बन गए। मंगलेश का भतीजा पुलकेशी द्वितीय ६०८ ई० में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। दूसरे वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ और उसने विजय-क्षेत्र में पदार्पण किया। उसकी बराबरी उत्तर के विजयी सम्राट् महाराज हर्ष भी नहीं कर सकते। उसकी सेना ने नर्मदा नदी की तरेटी से लेकर कुमारी अंतरीप तक

'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया' में उद्धरण दिया है। देखिए, पृ० ६४ व ६६

संपूर्ण दक्षिण को रौंद डाला। गुर्जर, लाट तथा मालव लोगों को उसने अपने प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्गत कर लिया। पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा उसका लोहा मान गया और विवश होकर उसने कांचीपुर की दीवालों के पीछे शरण ली। सुदूर दक्षिण के राज्यों—चोल, पांड्य तथा केरल—ने भी चालुक्य राजा की शक्ति का अनुभव किया। यही राजा था, जिसने कन्नौज और थानेश्वर के राजा हर्षवर्द्धन को पराजित किया। यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण समझी गई, और उसका उल्लेख हमें दर्प-पूर्ण शब्दों में चालुक्यों के बहुसंख्यक दानपत्रों में उपलब्ध होता है। इन दानपत्रों में लिखा है कि संपूर्ण उत्तरापथ के स्वामी श्रीहर्ष को पराजित करके पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम 'परमेश्वर' प्राप्त किया।[1] महाराज हर्ष की विजय के संबंध में हम इसकी विवेचना फिर करेंगे। पुलकेशी के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि "वह जाति का क्षत्रिय था और उसका नाम पु-लो-कि-शे था। उस राजा का उदारतापूर्ण आधिपत्य बहुत दूर-दूर तक स्थापित था और उसके सामंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते थे। राजा शीलादित्य महान् इस समय पूर्व तथा

[1]श्रीहर्ष के लिये 'सकलोत्तरापथनाथ' की उपाधि के विषय में डा० त्रिपाठी का यह मत है कि इसे अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता। श्री गौरीशंकर चटर्जी ने हर्ष को संपूर्ण उत्तरापथ का स्वामी लिखा है परंतु सूक्ष्म विचार करने पर उनका मत अमान्य हो जाता है। उत्तरापथ में हिमालय से लेकर विंध्यापर्वत तक के प्रदेश सम्मिलित हैं। अतएव इस भूभाग पर विचार कर यह कहना पड़ता है कि यदि उत्तरापथ का क्षेत्र हिमालय से विंध्या तक विस्तृत माना जाय तो हर्ष का राज्य इस संपूर्ण भाग पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका शासन सीमित रहा। लेकिन उत्तरापथ का अर्थ साधारण रूप से ग्रहण करने पर चालुक्य लेखों में उल्लिखित हर्ष के लिये उस पदवी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती [डा० रमाशंकर त्रिपाठी एंशंट इंडिया पृ० २६८ तथा फुटनोट ३]—सं०

पश्चिम में चढ़ाई कर रहे थे, दूर और समीप के देश उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी अधीनता मानने से इन्कार कर दिया।[1]

उपसंहार

लगभग ५०० और ६५० ई० के बीच, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में जो राज्य वर्तमान थे, उनका विचार संक्षेप में कर चुके। मध्यदेश के राज्य की—जो महाराज्य हर्षवर्द्धन के साम्राज्य का एक अंग था—पूर्ण विवेचना हम आगे करेंगे। श्रीहर्ष कन्नौज के सिंहासन पर ६०६ ई० में बैठे। उनके सिंहासनारोहण के कुछ पूर्व, उत्तरी भारत अनेक शक्तियों में विभक्त था। उनमें से कुछ अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ कर रहे थे। मौखरि लोग कन्नौज को अपनी राजधानी बना कर कम से कम सोन नदी तक—और संभवतः कुछ आगे तक—विस्तृत एक विशाल देश पर शासन करते थे। उत्तरकालीन गुप्त राजे जिन्होंने सर्वप्रथम मगध में किसी स्थान पर शासन करना प्रारंभ किया था और जिन्होंने उत्तरी बंगाल के कुछ भाग पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय मालवा चले गए थे और संभवतः प्रयाग तक विस्तृत प्रदेश पर शासन कर रहे थे। मौखरि लोग तथा उत्तर काल के गुप्त राजा आपस में निरंतर युद्ध किया करते थे। वे दोनों उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता स्थापित कर सर्वाधिपति सम्राट् बनने की चेष्टा कर रहे थे। इस प्रतिद्वंद्विता में मौखरियों ने गुप्त राजाओं को पराजित कर दिया। उत्तरी भारत में यदि कोई राजा महाराजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित होने का अभिमान कर सकता था तो वह कन्नौज का मौखरि-नरेश था।

बंगाल के गौड़ लोग छठी शताब्दी में एकता के सूत्र से आबद्ध नहीं हुए थे। सारा देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २३९

विभक्त था। उनमें बंग-समतट तथा कर्णसुवर्ण के राज्य अधिक प्रसिद्ध थे। ईशानवर्मा मौखरि के शासन-काल में उत्तरी बंगाल के गौड़ों ने मौखरियों का लोहा मान लिया। उन पर उस गुप्त वंश की छोटी-छोटी शाखाएं शासन करती थीं, जिसने एक समय संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। छठी शताब्दी के अंतिम चरण में शशांक ने जो निस्संदेह गुप्त वंश का था—बंगाल के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इस शक्तिशाली राजा की प्रभुता में गौड़ लोग एकता के सूत्र में बँध गए। यद्यपि शशांक का उत्थान और पतन एक रहस्य है, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हर्ष के सिंहासनारोहण के कुछ समय पूर्व और पश्चात् उसने उत्तरी भारत की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। गौड़ देश के गुप्त लोग यदि अपने मालवा के संबंधियों के साथ मिल जाते तो वे निस्संदेह कन्नौज तथा कामेश्वर के राजाओं के लिए भय के कारण हो सकते थे।

पश्चिम में, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, वलभी के मैत्रकों की स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। उनका राज्य दक्षिण के पठार से उत्तरी भारत के प्रदेशों को आनेवाले मार्ग के एक महत्त्वपूर्ण द्वार की रखवाली करता था। यह नर्मदा के सीमा-प्रांत के समीप स्थित था। दक्षिण तथा उत्तरी भारत के क्रमागत राजवंशों—गुप्त वाकाटक आदि—ने उसकी स्थिति की महत्ता को समझ लिया था और उन्होंने उसे अपने राज्य में मिला लेने अथवा उस पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित रखने की चेष्टा भी की थी। उत्तरी तथा दक्षिणी साम्राज्य के बीच वह एक मध्यस्थ राज्य था। दक्षिण तथा उत्तर का प्रत्येक सम्राट् उसकी राज-नीतिक स्थिति पर बड़ा ध्यान रखता था। यदि कोई अन्य राजा उस पर आक्रमण करता था, तो वह बहुत व्यग्र और चिंतित हो जाता था। आगे चल कर हम देखेंगे कि महाराज हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कारण यह भी था कि

इन दोनों भारतीय सम्राटों में से किसी ने भी दूसरे के मनोभाव की रक्षा के लिए वलभी से अपना हाथ अलग नहीं रक्खा।

पूर्व में स्थित उड़ीसा-राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ-कुछ महत्त्वपूर्ण थी। महानदी की स्थिति भी कम चिंतनीय नहीं थी। संभवतः उससे होकर बंगाल और फिर बंगाल से मध्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था। दक्षिण के आक्रमण से महानदी-सीमा की पूर्ण रक्षा करने के लिए उड़ीसा में एक प्रबल सेना का रखना अनिवार्य था। अतः उत्तरी साम्राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को या तो उसमें सम्मिलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर दृढ़ नियंत्रण रक्खा जाय।

महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के कुछ ही पूर्व दक्षिण में दो बड़ी शक्तियाँ थीं—चालुक्य और पल्लव। चालुक्यों का अधिकार समूचे दक्षिणी पठार पर—समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक—स्थापित था। उनकी राजनीतिक प्रभुता प्रायः उत्तरी सीमा के उस पार तक—लाट, मालवा, तथा गुर्जर तक फैली थी। दक्षिण का शेष भाग प्रायः पल्लवों के अधिकार में था। चालुक्य और पल्लव लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता होती रहती थी। चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों की भाँति कन्नौज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शत्रुता भी थी। जब दक्षिण में राष्ट्रकूट लोग शक्तिशाली बन गए, तब पल्लवों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। वे राष्ट्रकूटों की सम्राट बनने की प्रबल आकांक्षा को दबा नहीं सके।

द्वितीय अध्याय

हर्ष का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण

हर्ष के पूर्वज

थानेश्वर के इर्द-गिर्द का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। बाण के कथनानुसार श्रीकंठ नाम का जनपद—जिसका थानेश्वर एक अंतर्भुक्ति प्रदेश था—बहुत समृद्धिशाली था। उसमें हरे-भरे उपवन और सुंदर कुंज, अन्न से संपन्न खेत और फलों से भरे बाग़ थे। देश के निवासी सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर परिमाण में उपलब्ध थीं। लोगों का आचरण निष्कलंक था। वे पुण्यात्मा थे और उनमें अतिथि-सत्कार का भाव आवश्यकता से अधिक मात्रा में वर्त्तमान था। उनके बीच महापुरुषों का अभाव नहीं था। अधर्म, वर्णसंकर, विपत्ति तथा व्याधि का कहीं नाम न था।

इसी देश में कौरवों तथा पांडवों के मध्य महायुद्ध हुआ था। यह एक पवित्र 'धर्मक्षेत्र' माना जाता था और कुरुदेश अथवा कुरुक्षेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वोत्तम था, कुरुदेश का नाम उसका पर्यायवाची था। प्राचीन काल में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दूसरे देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदर्श नियम निर्दिष्ट किया करते थे।

सत्य के जिज्ञासुओं तथा सांसारिक सुख की कामना करने-वालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों तथा प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था। विद्वानों और योद्धाओं से यह देश भरा पड़ा था। ललित-काल के प्रेमियों की संख्या भी

कम न थी। गुण तथा धार्मिक आचरण का बड़ा सम्मान किया जाता था।[1]

चीनी यात्री का कथन है कि यहाँ के लोगों के रीति-रिवाज और रहन-सहन संकुचित तथा अनुदार थे। संपन्न कुल अपव्ययिता में एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते थे। मंत्र-विद्या में लोगों का बड़ा विश्वास था। अद्भुत अथवा चमत्कारपूर्ण कार्यों का वे बहुत मूल्य लगाते थे।[2] किंतु चीनी यात्री का यह कथन ठीक नहीं है। बौद्धधर्म के प्रेमी होने के नाते उनके लिए एक ऐसे देश के लोगों की रहन-सहन में त्रुटियाँ निकालना स्वाभाविक था, जहाँ बौद्धों की संख्या बहुत अल्प थी और जहाँ अधिकांश जनता जाति-पाँति के नियमों को मानती तथा देवी देवताओं की पूजा करती थी।

थानेश्वर देश में पुष्यभूति नामक एक राजा हुआ। वह शिव का अनन्य उपासक था। वह निस्संदेह तीनों लोकों को अन्य सब देवताओं से शून्य समझता था।[3] उसकी प्रजा भी शिव की उपासना करती थी। पुष्यभूति दक्षिण देश से आए हुए एक शैव महात्मा के प्रभाव में आ गया था। उन महात्मा के प्रति उसके हृदय में बड़ी श्रद्धा और सम्मान था। महात्मा का नाम भैरवाचार्य था। एक बार उन्होंने पुष्यभूति से श्मशानभूमि में चल कर वेतालसाधना नामक एक धार्मिक क्रिया के संपादन में सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की।[4] राजा ने बड़े प्रेम-भाव से

[1] देखिये, 'हर्षचरित' 'तृतीय उच्छ्वास, पृ० १४७ और आगे।

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३-४

[3] 'अन्यदेवताशून्यममन्यतत्रैलोक्यम्'—'हर्षचरित', पृ० १५१

[4] महाकालहृदयनाम्नो महामंत्रस्य··महाश्मशाने जपकोट्या कृतपूर्वसेवोऽस्मि तस्य च वेतालसाधनावसाना सिद्धिः········असहायैश्च सा दुरापा त्वं चालमस्मै कर्मणे·······

—'हर्षचरित', पृ० १५१

उन्हें सहायता दी। उसकी दृढ़-भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीदेवी श्मशान-भूमि में प्रकट हुईं। देवी ने उसे वर दिया कि तुम एक शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे। देवी का वरदान फलीभूत हुआ और इस प्रकार पुष्यभूति उस राज्य-वंश का संस्थापक हुआ, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा श्रीहर्ष हुए। हर्ष-संवत् २२ के वंसखेरा के ताम्रलेख[1], संवत् २५ के मधुबन वाले फलक[2], सोनपत की ताम्र मुहर[3] से तथा नालंदा में प्राप्त मुहर[4] से महाराज हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं और उनकी रानियों के नाम ज्ञात होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :–

नरवर्द्धन = वज्रिणीदेवी
|
राज्यवर्द्धन = अप्सरोदेवी
|
आदित्यवर्द्धन = महासेनगुप्तादेवी
|
प्रभाकरवर्द्धन = यशोमतीदेवी
|
राज्यवर्द्धन — हर्ष

अब यदि हम हर्ष के सिंहासनारोहण के समय (६०६ ई० से पीछे की ओर हिसाब लगाते हुए चलें और प्रत्येक राजा का शासन-काल स्थूलरूप से २५ वर्ष का मान लें, (राज्यवर्द्धन को छोड़कर जिसने केवल पाँच मास तक राज्य किया था) तो हम इस परिमाण पर पहुँचते हैं कि नरवर्द्धन ५०५ ई० में सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार स्थूल-रूप से विचार करने पर मालूम

[1] देखिए, 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द ४, पृ० २०८

[2] ,, ,, ,, जिल्द १, पृ० ६७

[3] ,, 'गुप्त इंसक्रिप्शंस', नं० ५२

[4] 'जर्नल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६१६ पृ० २०२ तथा १६२० पृ० १५१—१५२

होता है कि पुष्यभूति के वंश की स्थापना छठी शताब्दी के आरंभ में हुई थी। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार गुप्त-साम्राज्य की निर्बलता के कारण उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य-वंश स्थापित हो गए थे। थानेश्वर का वंश पहले किसी सर्वभौम राज्यशक्ति के अधीन था। जायसवाल महोदय ने 'मंजुश्री मूलकल्प' के एक पद की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार थानेश्वर के राजाओं के वंश की उत्पत्ति उसी नगर के विष्णुवर्द्धन—यशोधर्मन से हुई।[1] 'वर्द्धन' की उपाधि जो इस वंश के राजाओं ने धारण की, उनके पूर्वजों से ली गई थी। जैसा कि उनकी उक्त उपाधि से प्रकट होता है, वे वैश्य जाति के थे। पहले वे मौखरियों के मंत्री थे, फिर बाद को वे स्वयं राजा बन बैठे।

मालवा के सम्राट् विष्णुवर्द्धन—यशोधर्मन के साथ थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं का संबंध दिखाने का प्रयत्न करना निस्संदेह बड़ा रोचक है। किंतु उसका पूर्णतया समर्थन करने के लिए अतिरिक्त संतोषप्रद प्रमाणों तथा युक्तिपूर्ण प्रबल तर्कों की आवश्यकता है। इस प्रश्न से संबद्ध 'मंजुश्रीमूलकल्प' का विवादग्रस्त पद वास्तव में बड़ा अस्पष्ट और गड़बड़ है।[2] मेरा विचार है कि इस पद के ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों में 'विष्णु' से

---

[1] जायसवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० २८

[2] विवादग्रस्त श्लोक इस प्रकार हैं:—

विष्णुप्रभवौ तत्र महाभोगो धनिनो तदा ॥ ६१४ ॥
मध्यमात् तौ मकाराद्यौ मंत्रिमुख्यौ उभौ तदा।
धनिनौ ... ... । ६१५ ॥
ततः परेण भूपालो जातानामुनुजेश्वरौ ॥ ६१६ ॥
सप्तमष्टशता त्रीणि श्रीकंठवासिनस्तदा।
आदित्यनामा वैश्यास्तु स्थानमीश्वरवासिनः ॥ ६१७ ॥
भविष्यति न संदेहो अंते सर्वत्र भूपतिः।
हकाराख्यो नामतः प्रोक्तो सार्वभूमिनराधिपः ॥ ६१८ ॥

—जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया,' संस्कृत-भाग, पृ० ४९

उत्पन्न दो धनी व्यक्तियों का उल्लेख है, जो महायान बौद्धधर्म के बड़े भक्त थे और मंत्रि-पद पर प्रतिष्ठित थे। ६१७ वें श्लोक में श्रीकंठ (थानेश्वर) से संबंध रखनेवाले एक नए राजवंश का उल्लेख है। ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों के साथ ६१७ वें श्लोक का संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है। इस स्थल पर यह भी लिख देना उचित है कि ६१७ वें श्लोक के 'आदित्यनामा वैश्या-स्तु......' आदि पद से यह नहीं प्रकट होता कि वह आदित्य-वर्द्धन नामक किसी राजा-विशेष की ओर संकेत कर रहा है। ग्रंथकर्ता के कथन का अभिप्राय यह है कि थानेश्वर राजवंश से संबंध रखनेवाले तीन राजा थे और वे आदित्य की उपाधि धारण करते थे। हम जानते हैं कि महाराज हर्ष 'आदित्य'—शीलादित्य—की उपाधि धारण करते थे। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के पदों में व्याकरण तथा वाक्य-रचना संबंधी बड़ी बेढब भूलें दिखाई पड़ती हैं। ऐसी अवस्था में उन पदों की सहायता से ऐतिहासिक तथ्य पर पहुँचना कठिन ही नहीं, वरन् असंभव प्रतीत होता है। यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि मूलग्रंथ के ६१४ वें श्लोक के एक पद का पाठांतर—'विष्णु प्रभवौ' के स्थान पर 'ब्राह्मणप्रभवौ'—मिलता है। ऐसी दशा में विष्णुवर्द्धन के साथ थानेश्वर के वंश का संबंध दिखाने का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्द्धन राजाओं की जाति

मालवा के सम्राट् यशोधर्मन तथा थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं के बीच संबंध-शृंखला स्थापित करनेवाले सिद्धांत का मूल्य चाहे जो कुछ हो, यह निश्चय है कि 'मंजुश्रीमूलकल्प' का रचयिता वर्द्धन राजाओं को वैश्य जाति का बतलाता है। वास्तव में 'वर्द्धन' की उपाधि ही इस बात को प्रकट करती है और ह्वेन-सांग के लिखे हुए भ्रमण-वृत्तांत से हमें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण

उपलब्ध होता है कि कन्नौज के राजा शीलादित्य 'फीशे' अथवा वैश्य जाति के थे।[1] कनिंघम का मत है कि चीनी यात्री का कथन ग़लत है। वे कहते कि ह्वेनसांग को वैश्य राजपूतों से वैश्य जाति का भ्रम हो गया है। मेरा विचार है कि वास्तव में कनिंघम का ही ख्याल ग़लत है। ह्वेनसांग ने भारत के विभिन्न भागों में शासन करनेवाले अनेक राजाओं की जाति का उल्लेख किया है। उसके कथनानुसार वलभी का राजा ध्रुवभट्ट क्षत्रिय था, सिंध का राजा शूद्र था, उज्जैन का राजा ब्राह्मण तथा पारियात्र का राजा वैश्य जाति का था। यह अनुमान करने का कोई कारण नहीं है कि कन्नौज के राजा शीलादित्य की जाति के संबंध में ह्वेनसांग का उल्लेख भ्रमपूर्ण है। वाटर्स का भी कहना है कि उसके कथन का कुछ आधार अवश्य रहा होगा।[2]

नरवर्द्धन, राज्यवर्द्धन, आदित्यवर्द्धन तथा प्रभाकरवर्द्धन सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे। छठी शताब्दी में, सूर्योपासना का बहुत प्रचार था और देश के विभिन्न भागों में सूर्यदेव के बहु-संख्यक मंदिर थे।

थानेश्वर-वंश का प्रथम राजा, जिसने अपनी उन्नति के द्वारा ख्याति प्राप्त की थी, प्रभाकरवर्द्धन था। उसने 'परमभट्टारक' एवं 'महाराजधिराज' की उपाधियां धारण की थीं। इन उपाधियों से उसकी महानता तथा स्वतंत्रता प्रकट होती है। अपने पड़ोसी राजाओं के साथ उसने अनेक युद्ध किए और उनका वर्णन महाकवि बाण अपनी स्वाभाविक कवित्वमय तथा अलंकार-पूर्ण भाषा में इस प्रकार करता है:—"हूणहरिणकेसरी, सिंधुराजज्वरो, गुजरप्रजागरः, गांधाराधिपगंधद्विपकूटहस्तिज्वरो, लाटपाटवपाटच्चरो, मालवलतालक्ष्मीपरशुः"[3]—अर्थात् वह

[1]वाटर्स, जिल्द १ पृ० ३४३

[2]वही, पृ० ३४४-३४५

[3]'हर्षचरित', प्रथम उच्छ्वास, पृ० १७४

(प्रभाकरवर्द्धन) हूण-रूपी मृग के लिए सिंह था, सिंधु-देश के राजा के लिए ज्वर था, गुर्जर की निद्रा का भंगकर्ता था, गांधार-राजा-रूपी सुगंधि गज के लिए कूटहस्तिज्वर के समान था, लाटों की पटुता का अपहारक और मालवा देश की लता-रूपी लक्ष्मी के लिए कुठार था।

प्रभाकरवर्द्धन ने उत्तरी-पश्चिमी पंजाब के हूणों, राजपूताना के गुर्जरों, गुजरात प्रदेश के लाटों तथा सिंधु, गांधार एवं मालवा के राजाओं के साथ जो युद्ध किया, वे अनुमानतः छोटे-मोटे आक्रमणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। ज्ञात होता है कि इन युद्धों के फलस्वरूप उसने किसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में नहीं मिलाया। यह भी अनुमान करना उचित नहीं जान पड़ता कि उत्तरी भारत के समस्त देशों तथा जातियों को अपने अधीन कर अथवा उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर प्रभाकरवर्द्धन प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट् बन गया था। हमें ज्ञात है कि हर्ष के सिंहासनारोहण के समय विकट परिस्थिति उपस्थित थी और कतिपय उपरोक्त देशों के राजाओं के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा था। ऐसी दशा में उक्त अनुमान किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। किंतु इतना तो स्पष्ट ही है कि प्रभाकरवर्द्धन एक शक्तिशाली योद्धा था। अपने दूसरे नाम 'प्रतापशील' से वह बहुत दूर-दूर तक विख्यात था।[1]

प्रभाकरवर्द्धन की माता महासेनगुप्ता देवी गुप्त वंशोत्पन्ना मानी गई है। इस समय थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं के साथ उत्तरकालीन गुप्त नरेशों का मित्रता का संबंध था। स्मिथ महोदय का कथन है, "इस बात ने कि उस (प्रभाकरवर्द्धन) की माता गुप्त-वंश की राजकुमारी थी, निस्संदेह उसकी आकांक्षा को उत्तेजित किया और साथ ही उस आकांक्षा की पूर्ति में सहायता दी

---

[1] प्रतापशील इति प्रथितापरनामा—'हर्षचरित', पृ० १७४

[2] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३४०

प्रभाकरवर्द्धन की रानी महादेवी यशोमती थी। वह "राजा के वक्षस्थल पर उसी भाँति शोभायमान थी जिस प्रकार कि लक्ष्मी नरक-विजेता विष्णु के वक्ष पर।[१]" चिरकाल तक प्रभाकरवर्द्धन के कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। वह स्वभाव से ही आदित्य का भक्त था, अतः उसने संतान के लिये आदित्यदेव की प्रार्थना का और अंत में उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। उसके तीन संतान उत्पन्न हुईं जिनमें सबसे बड़ा राज्यवर्द्धन था। यह राजकुमार मानो सकल राजाओं के दल को दबाने के लिये वज्र के परमाणुओं से निर्मित था।[२] उसके जन्म के अवसर पर पूरे एक माह तक उत्सव मनाया गया। कुछ और समय के व्यतीत होने पर श्रावण के मास में, जब कदंब के वृक्ष में कलियां लगने लगीं, चातक का चित्त विकसित होने लगा तथा मानस के निवासी मूक बन गए, यशोमती के गर्भ तथा हृदय में एक साथ ही हर्ष का उदय उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार कि देवी के गर्भ में चक्रपाणि का;[३] और अंत में ज्येष्ठ मास में, कृष्णपक्ष द्वादशी को, गोधूली के उपरांत ही, जब कि निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई हर्ष का जन्म हुआ[४]। राज-ज्योतिषी तारक ने घोषणा की कि मान्धाता के समय से लेकर अब तक चक्रवर्ती राजा के जन्म के लिये उपयुक्त ऐसे शुभ योग में संपूर्ण संसार में कोई दूसरा

[१]या अस्य वक्षसि नरकजितो लक्ष्मीरिव ललास—'हर्षचरित', पृ० १७७

[२] सर्वोर्वीभृत्पक्षपातायवज्रपरमाणुभिरिव निर्मितं—'हर्षचरित', पृ० १८१

[३]कुड्मलितकदंबकतरौ, विकसितचातकचेतसि मूकमानसौसि देव्या देवक्या इव चक्रपाणि, यशोमत्या हृदये गर्भे च सममेव संबभूव —'हर्षचरित', पृ० १८२

[४]ततश्च प्राप्ते ज्येष्ठामूलीये बहुलासु बहुलपक्षद्वादश्यां व्यतीते प्रदोषसमये समारुरुक्षति क्षपायौवने सहसैवांतःपुरे समुदपादि कोलाहलः स्त्रीजनस्य—'हर्षचरित', पृ० १८३

व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ है।[1] हर्ष ऐसे शुभलग्न में पैदा हुए जो व्यतिपात आदि सभी प्रकार के दोषों के अभिषंग से मुक्त था और उस क्षण सब ग्रह उच्च स्थान पर स्थित थे।

राजमहल में, नगर तथा ग्रामों में बड़ा आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों ने नवजात शिशु के पोषण के निमित्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। राजपुरोहित हाथ में फल तथा शांति-जल ले कर शिशु को आशीर्वाद देने के लिए आया। प्राचीन प्रथा के अनुसार कुल के बड़े-बूढ़े लोग भी आए। बंदी कारागार से मुक्त कर दिए गए। राजधानी में पंक्ति की पंक्ति दूकाने लुटा दी गई। उस आनंदोत्सव में स्वामी एवं सेवक, विद्वान् तथा अनपढ़, छोटे और बड़े, सुरासेवी एवं सेवक, भद्र कुमारियों तथा वृद्धा कुरूपा स्त्रियों के बीच कुछ भेद-भाव नहीं था। नगर की समस्त जनता प्रसन्नता के मारे नाचने लगी थी। गाने और बाजे की ध्वनि सर्वत्र गूँज उठी।

बाण ने 'हर्षचरित' में जो कुछ विवरण दिया है उसके आधार पर चिंतामणि विनायक वैद्य महोदय ने महाराज हर्ष की ठीक-ठीक जन्म-तिथि निश्चय करने की चेष्टा की है। उन के कथनानुसार ज्येष्ठ बदी द्वादशी शकसंवत् ५११ (५८९ ई०) को १० बजे रात्रि के समय चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था और ज्येष्ठ बदी द्वादशी शक संवत् ५१२ (५९० ई०) में भी चंद्रमा उसी नक्षत्र में स्थित था। इन दोनों संवतों में से शक ५१२ अधिक संभव प्रतीत होता है; क्योंकि शक-संवत् ५१२ में द्वादशी तिथि सूर्योदय के पश्चात् प्रारंभ हुई थी। जेष्ठ बदी द्वादशी शक-संवत् ५१२, अंग्रेजी गणना के अनुसार रविवार, ४ जून, सन् ५९० ई० होता है। इस प्रकार की ज्योतिष-गणना के आधार पर ठीक तिथि का निर्धारित करना सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

---

[1]व्यतिपातादिसर्वदोषाभिषंगरहिते अहनि सर्वेषूच्चस्थानस्थितेष्वेवं ग्रहेष्वीदृशि लग्ने भेजे जन्म—'हर्षचरित' पृ० १८४

विशेष कर प्रस्तुत गणना की सत्यता के संबंध में तो हमारा संदेह और भी बढ़ जाता है। क्योंकि हमें सब ठीक-ठीक बातें उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर लिखा गया है कि हर्ष, गोधूली के उपरांत ही जब निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई थी, पैदा हुए थे। इससे वैद्य जी १० बजे रात्रि का समय अनुमान करते हैं। किंतु जो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, उनके अनुसार जन्मकाल इससे पहले ही माना जा सकता है। यदि जन्म का ठीक समय १० बजे रात्रि मान भी लिया जाय तो भी हम किसी एक निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचते। हमारे सामने शक संवत् ५११ और ५१२ का प्रश्न आ उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त वैद्य महोदय स्वयं दो संदिग्ध बातों का उल्लेख करते हैं। उपरोक्त दोनों संवतों में कृत्तिका और द्वादशी दोनों ज्येष्ठ मास में तभी पड़ती हैं, जब वह अमांत मास माना जाय। किंतु उत्तरी भारत की गणना के अनुसार मास पूर्णिमांत होते हैं। बाण उत्तरी भारत का रहनेवाला था, अतः उसने निश्चय ही उत्तरी भारत की गणना का अनुसरण किया होगा। इसके सिवाय बाण के कथनानुसार हर्ष मांधाता की भाँति ऐसे लग्न में उत्पन्न हुए थे जब कि सब ग्रह उच्च स्थान में थे। किंतु वैद्य महोदय की तालिका से प्रगट होता है कि न तो शकसंवत् ५११ की ज्येष्ठ द्वादशी के १० बजे रात्रि में और न दूसरे वर्ष की उस तिथि तथा उस समय में ही, ग्रह उच्च स्थान में थे। उन का यह अनुमान और कथन भी कि बाण का प्रमाण ग्रहों की स्थिति के संबंध में अविश्वसनीय तथा जन्म-समय के संबंध में माननीय है, सर्वथा अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। हमें या तो बाण की दोनों बातों को मानना होगा या दोनों को अस्वीकार करना होगा।[1]

---

[1] इस आलोचना के संबंध में देखिए, वैद्य, 'हिस्ट्री आफ़ मेडिएवल इंडिया' जिल्द १, नोट ४ पृ० ४१-४३

हर्ष के जन्म के निकटतम समय का निश्चय हम इस प्रकार से कर सकते हैं:—हमें ज्ञात है कि राज्यश्री अपने विवाह के समय ११ वर्ष से कम अवस्था की नहीं थी।[1] हर्ष राज्यश्री से कम से कम दो-तीन वर्ष बड़े थे इस प्रकार राज्यश्री के विवाह के समय हर्ष की अवस्था १४ वर्ष के लगभग रही होगी। विवाह के पश्चात् वृद्ध राजा प्रभाकरवर्द्धन कुछ समय तक जीवित रहा। हर्ष ६०६ ई० में सिंहासन पर बैठे थे इस प्रकार ज्ञात होता है कि ६०६ ई० में जिस समय वे सिंहासन पर बैठे थे उस समय उनकी अवस्था १५ वर्ष के लगभग रही होगी। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह होता है कि हर्ष का जन्म (६०६—१५=) ५९१ ई० के परे नहीं हो सकता। संभव है कि उनका जन्म एक वर्ष पूर्व ही हुआ हो।

जब राजकुमार राज्यवर्द्धन ६ वर्ष का था और जब हर्ष धात्री की अंगुली के सहारे किसी प्रकार पाँच-छः पग चल लेते थे, तब रानी यशोमती ने राज्यश्री को उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस प्रकार 'नारायण की मूर्ति ने वसुधा देवी को'।[2] बाण के वर्णन के अनुसार हर्ष की अवस्था उस समय किसी प्रकार दो वर्ष से अधिक नहीं थी। यथा-समय रानी यशोमती के गर्भ से राज्यश्री का उसी प्रकार जन्म हुआ जिस प्रकार शची के गर्भ से जयंती का अथवा मेना के गर्भ से गौरी का।[3]

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब यशोमती के भाई ने अपने

---

[1]राज्यश्री अपने विवाह के समय तरुणावस्था को प्राप्त थी और उसके स्तन उठने लगे थे। देखिए, 'हर्षचरित', पृ० १६६ में राज्यश्री के संबंध में 'पयोधरोन्नमनकाल' पद का प्रयोग। भारतीय बालिकाओं के शरीर में यौवन के लक्षण शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाते हैं।

[2]नारायणमूर्तिरिव वसुधां देवीं, 'हर्षचरित', पृ० १६१

[3]जयंतीमिव शची गौरीमिव मेना, 'हर्षचरित', पृ० १६२

पुत्र भांडी को, उनकी सेवा के लिए अर्पण किया। भांडी उस समय आठ वर्ष का बालक था। बाद को राजा ने कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त नामक दो भाइयों को भी उनका साथी नियुक्त किया। ये दोनों भाई मालव-राज के पुत्र थे। कुमारगुप्त की अवस्था १८ वर्ष की थी और उसका शारीरिक गठन बहुत ही सुंदर था। माधवगुप्त उससे छोटा था। इसमें संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं कि मालव-राज जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है उत्तराकालीन गुप्त-राजा महासेनगुप्त था। अफसड़ के लेख से हमें ज्ञात होता है कि महासेगुप्त का पुत्र माधवगुप्त हर्ष का साथ करने के लिये लालायित था। अतः जब बाण हमें यह बतलाता है कि मालवराज का पुत्र माधवगुप्त हर्ष का एक साथी नियुक्त किया गया था, तब हम सहज ही इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं कि वह मालवराज महासेनगुप्त था। इस समय उसके अवश्य ही दुर्दिन रहे होंगे। एक बात तो यह थी कि उसे स्वयं प्रभाकरवर्द्धन ने पराजित किया था। दूसरे यह भी संभव है कि ५९५ ई० के कुछ पूर्व, कलचुरि-राज शंकरगण ने मालवा पर जो आक्रमण किया था उससे उसे भारी क्षति पहुँची हो। जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय ही है कि मालवा का राजा प्रभाकरवर्द्धन के अधीन था। उसके दोनों पुत्र संभवतः बंधक रूप में रख लिए गए थे, ताकि वह अधीनस्थ राजा की भाँति सद्व्यवहार करता रहे, कभी विरोध अथवा विद्रोह न करे।

दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को अपनी पद-प्रतिष्ठा के उपयुक्त उच्च शिक्षा अवश्य ही दी गई होगी। उन की शिक्षा के संबंध में बाण ने कुछ विस्तार के साथ नहीं लिखा है, किंतु इतना निश्चय है कि राजकुमारों को पूर्ण सैनिक शिक्षा दी गई थी और वे श्रेष्ठ सैनिक बन गए थे। बाण लिखता है "कि दिन-प्रति-दिन शस्त्राभ्यास के चिह्नों से उनके हाथ श्याम

हो गए थे, मालूम होता था कि वे समस्त राजाओं के प्रताप-रूपी अग्नि को बुझाने में मलिन हो गए थे[1] ।" उन्होंने अपने शरीर को खूब बलिष्ठ बना लिया । वे कुशल धनुर्धारी बन गए तथा अन्य अनेक प्रकार सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में दक्ष हो गए । सैनिक शिक्षा के अतिरिक्त राजकुमारों को अन्य अनेक उपयोगी विद्याओं की उच्च शिक्षा भी दी गई होगी । उन दिनों विद्यार्थियों को व्याकरण (शब्द विद्या), शिल्प-विद्या, चिकित्सा-शास्त्र, तर्क शास्त्र (हेतु-विद्या), अध्यात्म-विद्या आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी । हमारा अनुमान है कि इनमें से कुछ विद्याओं के तो वे पूर्ण पंडित बनाए गए होंगे और शेष का उन्हें साधारण, प्रारंभिक ज्ञान कराया गया होगा । हम जानते हैं कि हर्ष आगे चल कर ग्रंथकर्त्ता हुए और उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा ख्याति प्राप्त की । ऐसी दशा में यह अनुमान करना असंगत न होगा कि वह तत्कालीन अनेक विद्याओं से अवश्य परिचित रहे होंगे । बाण की 'कादंबरी' में राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा का मनोरंजक विवरण उपलब्ध होता है । उसको जिन विषयों की शिक्षा दी गई थी उनमें व्याकरण, न्याय, राजनीति, काव्य, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित थे । वह युद्ध-कला में पूर्णतया पारंगत किया गया था और सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में कुशल था । राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा से हम हर्ष की शिक्षा का कुछ अनुमान कर सकते हैं ।

राजकुमारी राज्यश्री उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों सयानी होती गई, त्यों-त्यों नृत्य एवं संगीत-कला से उसका परिचय भी बढ़ता गया । वह सब गुणों में निपुण और सब प्रकार से योग्य बन गई । उसने शास्त्रों का अभ्यास किया । जिस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्द्धन के सामने बौद्धधर्म की व्याख्या कर रहा था, उस

[1] अनुदिवसं शस्त्राभ्यासश्यामिकाकलंकितमशेषराजकप्रतापाग्नि-निर्वापणमलिनमिव करतलम्, 'हर्षचरित', पृ० १९५

समय राज्यश्री हर्ष के पीछे बैठी हुई उसे श्रवण कर रही थी।[1] जब राज्यश्री पूर्ण सयानी हो गई तब राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। विभिन्न स्थानों से विवाहेच्छुक राजकुमारों के धावक आए; किंतु वृद्ध पिता को राज्यश्री के उपयुक्त कोई वर न मिला। उसकी चिंता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। अंत में उसने कन्नौज के मौखरि-राज ग्रहवर्मा को पसंद किया। वह सब प्रकार से योग्य तथा राज्यश्री के सर्वथा उपयुक्त था क्योंकि मौखरि लोग समस्त राज-वंशों के सिरमौर थे और शिव के पथ-चिह्न की भाँति वे संपूर्ण संसार द्वारा पूजे जाते थे।[2] ग्रहवर्मा एक पुण्यात्मा राजा था, वह पृथ्वी पर ग्रह-पति (सूर्य) की भाँति सुशोभित था।[3]

विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम के साथ की गई। विवाहोत्सव बड़े समारोह और ठाट-बाट के साथ मनाया गया। भोज, संगीत तथा विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद कई दिनों तक निरंतर होते रहे। स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सभी उस उत्सव में सम्मिलित थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं योग्यता के अनुसार विवाह के कार्य में हाथ बँटाने के लिए उत्सुक था। विवाह-कार्य का संपादन, सब प्रकार से राजा के पद एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल करना आवश्यक था। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि वर पक्षवालों को सब प्रकार की सुविधा और सुपास दिया जाय, जिससे उन्हें शिकायत करने का कोई मौका न मिले। बाण का कथन है कि विवाहोत्सव के कार्य में सक्रिय भाग लेने के लिए राजागण भी कटिबद्ध हुए थे और सुदूर पूर्व के सभी सामंतों की रानियां भी इस अवसर पर आई थीं।

---

[1] देखिए, 'जीवनी', पृ० १७६

[2] भूभृन्मूर्ध्नि स्थितोपि माहेश्वरपादन्यास इव सकलभुवननमस्कृतो मौखरि-वंशः—'हर्षचरित', पृ० २००

[3] ग्रहवर्मा नाम ग्रहपतिरिव गांगतः, 'हर्षचरित', पृ० २००

विवाह का सभी काम बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुआ।[1] ग्रहवर्मा अपनी नवविवाहिता स्त्री को लेकर अपने घर आया। विवाह का राजनीतिक परिणाम बड़ा महत्त्वपूर्ण था। मौखरि लोग गुप्त राजाओं के पुराने शत्रु थे। अब ग्रहवर्मा और राज्यश्री के विवाह द्वारा मौखरियों तथा थानेश्वर के पुष्यभूति-वंश के बीच मैत्री-संबंध स्थापित हो गया। अतः गुप्तवंश के लोग पुष्यभूति-वंश के शत्रु बन गए। पुष्यभूति तथा मौखरियों के मैत्री-संबंध के विरोध में मालवा के गुप्त लोगों ने गौड़ों के साथ मित्रता कर ली। मौखरियों और गौड़ों की पारस्परिक शत्रुता ईशानवर्मा के शासन-काल से चली आती थी। गौड़ों का राजा इस समय शशांक था और वह संभवतः गुप्तवंश का था।[2] इस प्रकार बंगाल के गौड़ और मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा मौखरियों के विरुद्ध अपना एक गुट्ट बना लिया। यह राजनीतिक दलबंदी स्पष्टतः थानेश्वर के राजा के लिए विपत्तिजनक संभावनाओं से परिपूर्ण थी। सिंहासनारोहण के समय महाराज हर्षवर्द्धन को जिन उपद्रवों का सामना करना पड़ा उनमें से अधिकांश की उत्पत्ति का मूल कारण कन्नौज तथा थानेश्वर का मैत्री-संबंध ही था।

विवाहोत्सव के सुखद एवं सफल संपादन के अनंतर वृद्ध

---

[1]विवाह के अत्यधिक मनोरंजक वर्णन के लिए देखिए, 'हर्षचरित,' पृ० २००-२०७। बाण का वर्णन तत्कालीन सामाजिक अवस्था का एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है।

[2]गौरीशंकर चटर्जी ने श्री राखालदास बनर्जी (बांगलार इतिहास भा० १) तथा एलन (केटलाग आफ़ कायंस इन ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन पृ० ६४) के आधार पर कई स्थानों पर लिखा है कि शशांक गुप्तवंश का था। परंतु डा० मजूमदार ने उन मतों का सप्रमाण खंडन कर यह सिद्ध किया है कि शशांक का गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। अब वही मत सर्वमान्य है कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसके आरंभिक जीवन के विषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है [हिस्ट्री आफ़ बंगाल भा० १ पृ० ५६] —सं०

राजा का चित्त राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर आकर्षित हुआ। ६०४ ई० के लगभग, प्राचीन भारत के स्वतंत्र लुटेरे हूणों ने एक बार फिर उपद्रव मचाना प्रारंभ किया। थानेश्वर राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को इन अशांति-प्रिय लुटेरों से सदैव भय बना रहता था। उन्हें शांत रखने के लिए बार-बार दंड देने की आवश्यकता पड़ती थी। फलतः उपद्रव के प्रारंभ होते ही, राजा प्रभाकरवर्द्धन ने बड़े राजकुमार राज्यवर्द्धन को एक विशाल सेना के साथ उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर हूणों को पराजित एवं दंडित करने के लिए भेजा। बाण के कथनानुसार युवराज की अवस्था उस समय वर्म धारण करने के उपयुक्त थी। हर्ष भी एक अश्वारोही सेना के साथ अपने अग्रज के पीछे चले। हर्ष युवराज से चार वर्ष छोटे थे। जिस समय राज्यवर्द्धन हूणों के साथ युद्ध करने में संलग्न था, हर्ष हिमाचल क अंचल में स्थित शिविर से दूर आखेट का आनंद उठाते रहे। अपनी बाण-वर्षा से उन्होंने कुछ ही दिनों में आस-पास के जंगलों को वन्य-पशुओं से विहीन कर दिया।

युद्ध-काल के बीच ही में हर्ष को कुरंगक नामक एक दूत से यह दुखद समाचार मिला कि वृद्ध राजा तीव्र ज्वर से पीड़ित है और शय्या पर पड़ा है। पिता की बीमारी का हाल सुनते ही हर्ष तुरंत घोड़े पर सवार हो राजधानी पहुँचे। उनके साथ। उनका ममेरा भाई भांडी भी था। राजधानी में पहुँच कर उन्होंने देखा कि सारा नगर शोक-सागर में निमग्न है। राजा का रोग असाध्य हो गया था। उसके मित्र, परामर्शदाता, संबंधी तथा राजमंत्रीगण सभी निराश हो उसकी की मृत्यु प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी यशोमती स्वामी के जीवन से एकदम निराश हो, अन्य रानियों के साथ धधकती हुई चिता में कूद पड़ी। माता को इस भीषण संकल्प से विचलित करने के लिए हर्ष ने बहुत अनुनय-विनय किया; किंतु उनके सारे प्रयत्न विफल

सिद्ध हुए। राज्यवर्द्धन को बुलाने के लिए एक के बाद एक करके अनेक कुशल दूत पहले ही रवाना किए जा चुके थे। इधर इसी बीच में आयुर्वेद-शास्त्र के अष्टांगों में पारंगत सुषेण तथा रसायन नामक दो पटु चिकित्सक लाख प्रयत्न करने पर भी महाराज को अच्छा न होते देख बिल्कुल हतोत्साह हो गए और उन्होंने अपने भौतिक शरीर को अग्नि में भस्मसात् कर दिया। राजा का स्वर्गवास हो गया। राज्य में चारों ओर कुहराम मच गया, सर्वत्र शोक और विलाप होने लगा। मरते समय राजा ने अपने छोटे पुत्र से क्षीण स्वर में कहा—'यह पृथ्वी तुम्हारी है, तुम इसके उत्तराधिकारी बनो'—ऐसा कहना तो केवल पुनरुक्ति ही होगी, क्योंकि तुम तो स्वयं चक्रवर्ती-पद के लक्षणों से युक्त हो। 'राजकोष पर अपना अधिकार कर लो'—तुम से ऐसा कहना भी निरर्थक है; क्योंकि चाँदनी की भाँति निमल यश का संचय करना ही तुम्हारी एक मात्र लालसा है। 'सकल राज-समूह को अपनाओ'—तुम से ऐसा कहना भी निरर्थक ही है; क्योंकि तुम ने अपने गुणों से जगत को अपना लिया है। 'राज्य के भार को संभालो'—तुम्हें ऐसा कहना भी अनुचित मालूम होता है; क्योंकि तुम तो तीनों लोक के भार को वहन करने में अभ्यस्त हो। 'अपने शत्रुओं का विध्वंश करो'—यह तो स्वयं तुम्हारे आंतरिक पराक्रम की प्रेरणा है।[1]

मरणासन्न महाराज प्रभाकरवर्द्धन के इन उपरोक्त शब्दों से यह ध्वनित होता है कि वह अपने बाद हर्ष को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। स्मिथ का कथन है कि राज-दरबार में एक ऐसा दल था जो छोटे राजकुमार को सिंहासन का उत्तरा-

[1] क्षितिरियं तवेति लक्षणाख्यातचक्रवर्तिपदस्य पुनरुक्तमिव। स्वीक्रियतां कोशः शशिकरनिकरनिर्मलयशःसंचयैकाभिनिवेशिनो निरुपयोगमिव। आत्मीक्रियतां राजकमिति गुणगणात्मीकृतं जगतो गतार्थमिव। उह्यतां राज्यभारः इति भुवनत्रयभारवहनोचितस्यानुचितनियोग इव। शत्रवो नेया इति सहजस्य तेजस एवेयं चिंता—'हर्षचरित', पृ० २३३

धिकारी बनाने के पक्ष में था।[1] किंतु इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हर्ष गद्दी के लिए लालायित नहीं थे और न उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था। हमारा यह कथन इसी से प्रमाणित होता है कि राज्यवर्द्धन को युद्ध-क्षेत्र से बुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करके अनेक दूत भेजे थे। यही नहीं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि बड़े भाई राज्यवर्द्धन ही गद्दी के अधिकारी बनाए जांय और उनको यह भय था कि कदाचित् पिता की मृत्यु को सुन कर वे संसार छोड़ न बैठें।[2]

हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्द्धन राजधानी को वापस आया। संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास और शोक-ग्रस्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना अधिक शोक हुआ कि उसने राज-काज का दायित्व हर्ष पर छोड़ कर संन्यास ग्रहण करने का संकल्प कर लिया। उसने हर्ष से कहा कि मेरे मन-रूपी वस्त्र में जो स्नेह-रूपी मल संलग्न है उसे पर्वत शिखर से बह कर आते हुए स्रोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। अतः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम अपने ऊपर लो।[3] राज्यवर्द्धन के इस संकल्प से हर्ष को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपने अग्रज से कहा कि ऐसी आज्ञा देना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई "श्रोत्रिय को सुरापान करने, सद्भृत्य को स्वामी से द्रोह करने, सज्जन पुरुष को अधम के साथ व्यवहार रखने अथवा साध्वी को सतीत्व का त्याग

---

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३४६

[2] अपि नाम तातस्य मरणम् महाप्रलयसदृशमिदम् श्रुत्वा आर्यो बाष्पजलस्नातो न गृह्णीयाद्वल्कले नाश्रयेद्वा राजर्षिराश्रमपदं न विशेद्वा पुरुषसिंहो गिरिगुहाम्—'हर्षचरित', पृ० २४०

[3] सोहमिच्छामि मनसि वाससीव संलग्न स्नेहमलमिदं अमलैः शिखरि-शिखर प्रस्रवणः स्वच्छस्रोतोम्बुभिः प्रक्षालयितुमाश्रमपदे—'हर्षचरित', पृ० २४८

करने के लिए कहे [1]।" किंतु राज्यवर्द्धन अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का उसका निश्चय दृढ़ था। पूर्व आदेश के अनुसार वस्त्र-रक्षक ने उसके लिए वल्कल वस्त्र लाकर प्रस्तुत किया। संन्यास लेने की सब तैयारी हो गई तब सहसा विपत्ति-सूचक घटनाओं की आशंका से राज्यवर्द्धन को संन्यास-दंड ग्रहण करने के बदले राजदंड सँभालने के लिए विवश होना पड़ा। उसने अपने चित्त को संन्यास की ओर से हटाकर युद्ध-क्षेत्र की ओर प्रवृत्त किया।

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रतिष्ठित नौकर राज्यवर्द्धन के पास एक भीषण आपत्ति का संवाद लेकर आया। उसने कहा, 'स्वामिन! छिद्र देखकर आघात करना दानवों के सदृश दुष्ट लोगों की रीति है। जिस दिन राजा (प्रभाकर-वर्द्धन) की मृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज ग्रहवर्मा का प्राणांत कर दिया राजकुमारी राज्यश्री चोर की स्त्री की भाँति कान्यकुब्ज के कारागार में डाल दी गई हैं, और उसके चरणों में बेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेता-रहित समझ कर इस देश पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा है। इन्हीं समाचारों को लेकर मैं आया हूँ। अब सब मामला आपके हाथों में है, जैसा उचित समझें आप करें [2]।"

---

[1]श्रोत्रियमिव सुरापाने सद्भृत्यमिव स्वामिद्रोहे सज्जनमिव नीचोपसर्पणे सुकलत्रमिव व्यभिचारे—'हर्षचरित्र', पृ० २४६

[2]यस्मिन्नहनि अवनिपतिरुपरत इति अभूत वार्त्ता तस्मिन्नेव देवी: ग्रहवर्म्मा दुरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मन: सुकृतेन सह त्याजिता भर्तृदारिकापि राज्यश्री:कालायसनिगडचुम्बितचरणा चौराङ्गनेव संयता कान्यकुब्जे कारायां निक्षिप्ता। किंवदंती च........एतामपि भुवमाजिगमिषतीति—'हर्षचरित', पृ० २५१

मालवा से युद्ध

इस दुखद समाचार को सुनकर राज्यवर्द्धन क्रोध के मारे आग-बबूला हो गया। संन्यास-ग्रहण के पूर्व-संकल्प को त्याग कर वह बोल उठा कि 'आज मैं मालवा राजवंश का नाश करने के लिए जाता हूँ। इस अति उद्दंड शत्रु का दमन करना ही मेरे शोकापहरण का उपाय और मेरी तपस्या होगी। क्या मालव-राज के हाथों से मौखरियों का निरादर (परिभव) होगा ? यह तो वैसे ही है जैसे कि अंधकार से सूर्य का तिरस्कार कराना अथवा हरिणों से सिंह का अयाल खिंचाना।'[1] ऐसा कहकर शत्रु पर आक्रमण करने के लिए दस सहस्र अश्वारोहियों की सेना लेकर उन्होंने प्रस्थान किया। उनके साथ उनका ममेरा भाई भांडी भी था। हर्ष को अपनी इच्छा के विरुद्ध राजधानी में ही रहना पड़ा। राजकुटुंब तथा प्रजा की देख-भाल करने के संबंध में राज्यवर्द्धन ने उन्हें कुछ शिक्षा दी और हाथियों सहित एक सशस्त्र सेना को उनके निरीक्षण में कर दिया।

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि मौखरि राज ग्रहवर्मा की हत्या करनेवाला मालव-नरेश कौन था ? बाण इस विषय में बिलकुल मौन है। हर्ष के बंसखेरा तथा मधुवनवाले लेखों में देवगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। उन लेखों के अनुसार यह देवगुप्त उन समस्त राजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, 'जो दुष्ट अश्वों की भाँति थे और जिन्हें राज्यवर्द्धन ने अपने अधीन किया'। रायचौधुरी महोदय का कथन है[2] कि 'चूंकि हर्षचरित में गुप्तवंशीय राजाओं का संबंध बराबर मालवा से दिखाया गया है अतः इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि उक्त लेखों का देवगुप्त और मौखरि-नरेश ग्रहवर्मा

---

[1]कुरंगकैः कचग्रहः केसरिणः.................तिमिरैस्तिरस्कारो रवेः यो मौखराणां मालवैः परिभवः—हर्षचरित्र, पृ० २५२

[2]रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ४०६

की हत्या करने वाला दुष्ट मालवाधिपति दोनों एक ही व्यक्ति थे।' डा० हर्नले के कथनानुसार[1] संभव हो सकता है कि देवगुप्त कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त का बड़ा भाई रहा हो।

उसके और उसके दोनों छोटे भाइयों के बीच भ्रातृ-प्रेम अथवा मैत्री-संबंध का अभाव था। वे दोनों संभवतः उसके सौतेले भाई अर्थात् महासेनगुप्त की किसी दूसरी स्त्री के पुत्र थे। अफसड़ के लेख में, जिसमें श्रीहर्ष के साथी माधवगुप्त का नाम मिलता है, देवगुप्त का नामोल्लेख नहीं उपलब्ध होता। किंतु इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रथम बात तो यह है कि देवगुप्त तथा माधवगुप्त में मैत्री-संबंध नहीं था। अतः संभव है कि लेख के उत्कीर्ण-कर्त्ता ने देवगुप्त का नाम छोड़ दिया हो। दूसरी बात यह है कि देवगुप्त एक प्रकार से बलपूर्वक गद्दी पर अधिकार करनेवाला समझा जाता था और इसी कारण वह वंश-तालिका में स्थान पाने योग्य नहीं समझा गया।[2] (यद्यपि इस बात को हमें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रतिद्वंद्वी भाई अथवा चचा का नामोल्लेख न करने का कोई रिवाज नहीं था[3]।) उक्त दोनों बातों के अतिरिक्त एक बात और भी है। जैसा कि डाक्टर चौधुरी कहते हैं, देवगुप्त का नाम अफसड़ के लेख में उसी प्रकार से गायब है जिस प्रकार भिटारी के लेख की तालिका में स्कंदगुप्त का नाम।[4]

बाण के 'हर्षचरित' से ज्ञात होता है कि मालवा के राजा (देवगुप्त) ने कर्णसुवर्ण के गौड़-राजा शशांक के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया था। ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत उसे एक महत्त्वा-

[1] जर्नल आफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १९०३, पृ० ५६२

[2] वैद्य, 'मिडिएवल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', जिल्द १, पृ० ३५

[3] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ३९४ की टिप्पणी।

[4] वही, पृ० ४०९

कांची नरेश प्रमाणित करता है। उसकी जीवन-लीला का वर्णन हम आगे चलकर एक अध्याय में करेंगे। उसकी जीवन-गाथा के पढ़ने से हमें थोड़ा-बहुत शेरशाह का स्मरण हो आता है, जिसने मुग़ल-सम्राट् हुमायूं को राज्य से बाहर खदेड़ दिया। यह बात प्रायः निश्चित है कि शशांक गुप्तवंश का था। उसने गुप्त-साम्राज्य के लुप्त गौरव को एक बार पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया था। वह कूटनीति का बड़ा भारी पंडित था। वह इस विचार का पोषक था कि प्रेम तथा युद्ध में सब कुछ न्याय-संगत है। वह बड़ा चतुर था प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत उसने विचार किया कि अब पुष्यभूति तथा मौखरि लोगों की शक्ति पर आघात करने का ठीक अवसर आ गया है। राज्यवर्द्धन, हर्ष तथा ग्रहवर्मा तीनों की अवस्था उस समय कम थी। मालवा के गुप्त लोगों तथा थानेश्वर के वर्द्धन लोगों के बीच अनबन थी ही। अतः कूटनीति की एक सुंदर चाल चलकर उसने मालवा के देवगुप्त के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया और उत्तरी भारत के राजनगर कन्नौज पर दोनों ने संयुक्त आक्रमण किया। कन्नौज के पतन के पश्चात् शीघ्र ही थानेश्वर पर भी आक्रमण होता; किंतु उसकी योजना जिसे उसने बड़ी सावधानी और चतुरता के साथ तैयार की थी, अंत में विफल हो गई।

एक दिन जब महाराज हर्ष दरबार-आम में बैठे हुए थे, कुंतल नामक एक अश्वारोही अफ़सर ने आकर उन्हें सूचना दी कि महाराज राज्यवर्द्धन ने बड़ी ही आसानी के साथ मालव-नरेश को पराजित किया; किंतु गौड़-राजा के झूठे सम्मान तथा शिष्टाचार के भुलावे में आकर उसने (राज्यवर्द्धन) उस पर विश्वास कर लिया और उसने (गौड़-राजा) अपने भवन में उसे एकाकी, निरस्त्र पाकर मार डाला।[1]

[1] तस्माच्च हेलानिर्जितमालवानीकमपि गौड़ाधिपेन मिथ्योपचारोप-

बंसखेरा का ताम्र-लेख इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से करता है—"देवगुप्त तथा अन्य राजाओं को—जो दुष्ट घोड़ों के सदृश थे और जो चाबुक के प्रहार से अपना मुँह फेर लेने के लिए बाध्य किए गए—एक साथ जीतकर, अपने शत्रुओं का मूलोच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संतुष्ट करके, (महाराज राज्यवर्द्धन ने) सत्य के अनुरोध से शत्रु के भवन में अपना प्राण खो दिया"[1]। चीनी यात्री भी बाण तथा इस लेख के कथन का समर्थन करता है। वह लिखता है "परवर्ती राजा (अर्थात् राज्यवर्द्धन) सिंहासन पर बैठने के बाद तुरंत ही, पूर्व भारत में स्थित कर्ण-सुवर्ण के बौद्ध-धर्म-हंता दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा देकर मारा गया।[2]

इस प्रकार यह बात ध्रुव-सत्य प्रमाणित होती है कि राज्यवर्द्धन की हत्या की गई थी। हत्या का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, पर इतना तो निश्चय ही है कि शशांक ने ऐसे संभ्रांत शत्रु के रक्त से अपने हाथों को कलंकित किया, जिसे उसने मीठी बातों से धोखा देकर बुलाया और पार्श्व-रक्षकों की अनुपस्थिति में मार डाला।

एक के बाद एक करके लगातार अनेक विपत्तियों के आ पड़ने से राज्य में भय का संचार हो गया। इन विपत्तियों के फल-स्वरूप राज्य में अव्यवस्था तथा अराजकता अवश्य ही फैल गई होगी। सामंत लोग निश्चय ही स्वतंत्र हो गए रहे होंगे और

चितविश्वासं मुक्तशस्त्रं एकाकिनं विस्रब्धं स्वभवने व्यापादितमश्रौषीत्
—'हर्षचरित', पृ० २४५

[1]राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः।
कृत्या येन कशाप्रहारविमुखास्सर्वे समं संयताः॥
उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधां कृत्वा जनानां प्रियं।
प्राणानुज्झितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः॥
—बंसखेरा का ताम्र-लेख, पंक्ति ६

[2]वाटर्स, जिल्द १, पृ०, ३४३

प्रजा भी अशांत हो उठी होगी। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक था कि राज्य के प्रति प्रजा में फिर विश्वास उत्पन्न किया जाय, सिंहासन की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय और शांति तथा कानून की स्थापना की जाय। ये कार्य कठिन और महान थे। इसके अतिरिक्त शत्रु को जो अभी स्वच्छंद-रूप से विचरण करता था, दंड देने की आवश्यकता थी। इन सब कामों को करने के लिए राजा में असाधारण दृढ़ता, बुद्धिमानी और बल होना चाहिए था। हर्ष अभी १६ वर्ष की अवस्था के एक नव-युवक राजकुमार थे। ऐसी दशा में यह असंभव नहीं है कि उनके सिर पर राज-मुकुट रखने के पूर्व दरबारियों के हृदय में संकल्प-विकल्प के भाव उत्पन्न हुए हों। किंतु नव-युवक होते हुए भी हर्ष अपने साहस तथा अन्य अनेक राजकीय गुणों का परिचय दे चुके थे और वे इस अवसर पर शासन के महान दायित्व को वहन करने के सर्वथा उपयुक्त थे। मंत्रियों को इस बात के समझने में देरी नहीं लगी। भांडी के परामर्श से उन्होंने हर्ष को सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया। चीनी यात्री का कथन है कि सिंहासनारोहण के पश्चात् तुरंत ही राज्यवर्द्धन पूर्वी भारत में स्थित कर्ण-सुवर्ण के बौद्ध-धर्म संहारक दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा दे कर मारा गया। इस पर कन्नौज के राजनीतिज्ञों ने अपने नेता बानि (भांडी) की सलाह से हत राजा के छोटे भाई हर्षवर्द्धन को राजा होने के लिए बुलाया। राजकुमार उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ टालमटोल किया। जब राज्य के मंत्रियों ने भाई का उत्तराधिकारी बनने तथा भ्रातृहंता से प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्द्धन से बहुत अनुरोध किया, तब राजकुमार ने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की सम्मति लेने के लिए निश्चय किया। बोधिसत्व ने कृपापूर्वक उत्तर दिया। राजकुमार से उसने कहा कि यह तुम्हारे सुकर्म का फल है कि तुम राज-पुत्र हुए हो। जो राज्य तुम्हें दिया जा रहा है, उसे स्वीकार कर लो और तब बौद्ध-

धर्म को सर्वनाश के उस गड्ढे से, जिसमें कर्णसुवर्ण के राजा ने उसे डाल दिया है, बाहर निकालो और फिर अपने लिए एक बड़ा राज्य स्थापित करो। बोधिसत्व ने गुप्त सहायता देने का वचन दिया और उन्हें सावधान किया कि न तो आप सिंहासन पर बैठो और न महाराज की उपाधि धारण करो। इसके पश्चात् हर्षवर्द्धन कन्नौज के राजा बन गए। उन्होंने राज-पुत्र की उपाधि ग्रहण की और अपना उपनाम शीलादित्य रक्खा।[1]

चीनी यात्री के उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि हर्ष राज-मुकुट धारण करने के लिए तैयार न थे। इसका क्या कारण था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं बतला सकते। उनकी इस अनिच्छा का कुछ प्रमाण हमें बाण के 'हर्षचरित' से भी मिलता है। उसमें एक स्थान पर लिखा है कि राजलक्ष्मी ने उनका आलिंगन किया, उनको अपनी भुजाओं में गहा और उनके संपूर्ण अवयवों के राजचिह्नों को पकड़कर उनको, अपनी इच्छा के विरुद्ध, बलपूर्वक सिंहासन पर बैठाया। यद्यपि वे तपस्या करने का संकल्प कर चुके थे और उस संकल्प से, जिसका पालन करना इतना कठिन था जितना कि तलवार की धार को पकड़ना—वे विचलित नहीं हुए।[2]

यदि हर्ष ने वास्तव में कोई अनिच्छा प्रकट की थी तो वह संभवतः थानेश्वर राज्य के संबंध में नहीं थी। थानेश्वर के राज्य में राज्यवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत हर्ष ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे। बाण के उपरोक्त कथन को हम कवित्व का उच्छ्वास कह कर अग्राह्य ठहरा सकते हैं।[3] उसका उद्देश्य अपने आश्रयदाता

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४३

[2] अनिच्छंतमपि बलादारोपयितुमिव सिंहासनं सर्वावयवेषु सर्वलक्षणैर्गृहीतं गृहीतब्रह्मचर्यमालिंगितं राजलक्ष्म्याः प्रतिपन्नासिधाराधारणव्रतमविसंवादिनं राजर्षि......(बाणः) हर्षमाद्राक्षीत्—हर्षचरित पृ०,१११

[3] निहाररंजन राय—'हर्ष शीलादित्य—ए रिवाइज्ड स्टडी,' इंडि-

श्रीहर्ष के चरित्र को एक आदर्श रूप देना था। उनका चरित्र-चित्रण वह एक ऐसे महान् व्यक्ति के रूप में करना चाहता था, जो राज्य की श्री, सत्ता, अथवा प्रतिष्ठा आदि किसी भी वस्तु की परवाह न करता हो। इसके अतिरिक्त ज्ञात होता है कि राज्यवर्द्धन और हर्षवर्द्धन दोनों तापसिक जीवन में अग्रसर होने के लिये एक दूसरे से होड़ करते थे और बहुत संभव है कि आत्मत्याग के आवेश में आकर हर्ष ने संसार का परित्याग कर देने की इच्छा घोषित कर दी हो। किंतु राज्यवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत, हर्ष को इच्छा न रहते हुए भी, राज-पद के दायित्व को अंगीकार करना पड़ा। उनके सिंहसनारोहण का तनिक भी विरोध नहीं हुआ। इसके विपरीत, यही उचित समझा गया कि राज्यवर्द्धन के बाद हर्ष ही राजकाज को संभालें। सेनापति सिंहनाद ने जो साथ ही उनके पिता का एक मित्र भी था, हर्ष को संबोधित करके कहा—"कायरोचित शोक का परित्याग कर, राजकीय गौरव को जो आपका पैतृक अधिकार है—उसी प्रकार से अपने अधिकार में कर लीजिए जिस प्रकार सिंह मृगशावक को कर लेता है। अब चूंकि राजा (प्रभाकरवर्द्धन) का स्वर्गवास हो गया है और राज्यवर्द्धन ने दुष्ट गौड़राज-रूपी सर्प के द्वेष से अपना प्राण छोड़ दिया है, अतः इस घोर विपत्ति में, पृथ्वी के भार को धारण करने के लिए आप ही एक मात्र शेषनाग हो।[1]"

एक बात यह भी विचारणीय है कि बाण ने कहीं भी भांडी का नाम लेकर यह नहीं लिखा है कि उसने हर्ष को राजगद्दी स्वीकार करने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत चीनी यात्री हमें बतलाता है कि वह बानी या भांडी ही था जिसके परामर्श

यन हिस्टारिकल क्वार्टली. १९२७ पृ० ७७२

[1]देव देवभूयंगते नरेंद्रे दुष्टगौड़भुजंगजग्धजीविते च राज्यवर्द्धने वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः—'हर्षचरित', पृ० २६२

से कन्नौज के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने हर्षवर्द्धन से गद्दी पर बैठने के लिए प्रार्थना की। वास्तविक बात यह है कि ह्वेनसांग का कथन थानेश्वर-राज्य से कुछ भी संबंध नहीं रखता। सिंहासनारोहण के संबंध में हर्ष का संकल्प-विकल्प थानेश्वर की राजगद्दी के संबंध में नहीं था। कन्नौज के सिंहासन के लिए ही उन्होंने अपने दरबारियों के सामने हिचकिचाहट प्रकट की थी और यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि कन्नौज की गद्दी पर बैठने के पूर्व वे कुछ आगा-पीछा करते। उत्तराधिकार के क़ानून के अनुसार ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात् राज्यश्री को ही कन्नौज साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी बनने का अधिकार था। हर्ष को अपनी स्वाभाविक धार्मिक मनोवृत्ति तथा बहिन के प्रति नैसर्गिक स्नेह के कारण यह उचित नहीं प्रतीत हुआ कि वे अपने को कन्नौज का राजा घोषित करें। किंतु राज्यश्री स्वयं शासन की चिंताओं से पराङ्मुखी तथा उसके प्रलोभनों की ओर से उदासीन थी। इसके अतिरिक्त बाण के कथनानुसार उसने भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की थी और हर्ष की विनय-प्रार्थना से उसने अपने इस विचार को छोड़ा था। इतना सब कुछ होते हुए भी हर्ष ने कन्नौज के सिंहासन पर बैठने के लिए संकल्प-विकल्प किया। उनका यह संकल्प-विकल्प इतना सच्चा था कि उन्होंने इस प्रश्न को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के सामने उपस्थित किया और जब देववाणी हुई तभी उन्होंने कन्नौज की राजगद्दी को स्वीकार किया। फिर भी उन्होंने अपने को कन्नौज का महाराजा नहीं घोषित किया। चीनी ग्रंथ 'फैंग-चिह' हमें बतलाता है कि हर्ष अपनी विधवा बहिन के साथ मिलकर शासन करते थे। वे राजप्रतिनिधि थे और राज्यश्री के नाम से ही कन्नौज पर शासन करते थे।

यहां पर यह लिख देना उचित मालूम होता है कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात् ही हर्ष कन्नौज के

सिंहासन पर आरूढ़ हुए होंगे। कन्नौज उस समय शत्रु के अधिकार में था। अतः हर्ष अपने शत्रु की खोज करने के लिए चले। लगातार कई दिनों तक चलने के पश्चात् एक दिन रास्ते में संपूर्ण मालव-सेना समेत आते हुए भांडी से उनकी भेंट हुई। भांडी से उन्हें यह समाचार मिला कि राज्यश्री कन्नौज के कारागार से निकलकर विंध्य-वन की ओर भाग गई है। इस समाचार को सुनते ही हर्ष ने भांडी को शत्रु की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं बहिन की खोज करने के लिये चल पड़े। जब राज्यश्री मिल गई, तब उसे साथ लेकर वे गंगा-तट पर स्थित शिविर को (जो संभवतः कन्नौज के पास था) लौट आए। भांडी भी संभवतः उसी समय वहां पहुंच गया था। मालूम होता है कि अपने विरुद्ध अधिक शक्तिशाली सेना को आते हुए देख कर शशांक कन्नौज छोड़कर अपने देश को लौट पड़ा था। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि भांडी की प्रार्थना पर ही कन्नौज के राजनीतिज्ञों ने हर्ष से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की थी।

हर्ष ६०६ ई० में गद्दी पर बैठे थे। उनके नाम पर जो संवत् पड़ा उसका प्रथम वर्ष ६०६-७ ई० था। किलहार्न की गणनानुसार[1] हर्ष-संवत् हर्ष के सिंहसनारोहण के समय अर्थात् अक्तूबर ६०६ ई० में प्रारंभ हुआ था। हर्ष के शासन-काल के प्रथम ६ वर्षों में निरंतर युद्ध होते रहे। इसीलिए कदाचित् चीनी इतिहास हमें उनके सिंहसनारोहण का समय ६१२ ई० बतलाता है। वास्तव में ६१२ ई० में तो उन्होंने अपनी स्थिति दृढ़ बना ली थी, और बिल्कुल निर्भय हो गये थे। ६४३ ई० में जब चीनी यात्री हर्ष के दरबार में था, हर्ष को शासन करते हुए ३० वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए थे।[2] ६४३ ई० के वसंत में जो पंचवार्षिक सभा हुई थी वह उनके शासन-काल की छठी

[1] 'इंडियन एंटिक्वेरी', जिल्द २६, पृ० ३२

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४७ तथा 'जीवनी' पृ० १८३

सभा थी। इस प्रकार हर्ष के सिंहासनारोहण का काल ६१२-६१३ ई० होता है। यदि ६ वर्ष का वह काल जो उत्तर के राज्यों को जीतने में व्यतीत हुआ था इस गणना में सम्मिलित कर दिया जाय तो हर्ष के सिंहासन पर बैठने का समय ६०६ ई० ठहरता है। 'जीवनी' में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हर्ष का सिंहासनारोहण-काल ६१९ ई० में ठहरता है, किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपस्थित हैं उनमें से कोई भी इस समय का समर्थन नहीं करता। सिंहासन पर बैठने के बाद हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज मौखरि-सम्राटों की राजधानी था और थानेश्वर की अपेक्षा उसकी स्थिति अधिक केंद्रीय थी।

परिशिष्ट १

उस मालव-राज के विषय में जिसने कन्नौज के राजा ग्रह-वर्मा पर आक्रमण किया और फिर युद्ध क्षेत्र में उसका वध किया, बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है। डा० हर्नले ने १९०३ ई० में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जर्नल में अपना एक निजी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत को डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'हर्ष' में ग्रहण किया है। उनके कथनानुसार, कन्नौज पर आक्रमण करनेवाला राजा, मिहिरकुल का विजेता यशोधर्मन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य था। यशोधर्मन ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर ५३३ ई० से लेकर ५८३ ई० तक राज किया। उसके पश्चात् उसका पुत्र शीलादित्य गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। इसका प्रमाण उन्हें कल्हण के राज-तरंगिणी' नामक ग्रंथ में मिलता है। कल्हण का कथन है कि विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य को उसके शत्रुओं ने राज्य के बाहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने उसे फिर उज्जैन की गद्दी पर बैठाया

ह्वेनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है। उसके कथनानुसार शीलादित्य उसके (यात्री के) समय (६४० ई०) से लगभग ६० वर्ष पूर्व—५८० ई० के लगभग मो-ला-पो अर्थात् मालवा पर शासन करता था। डा० हर्नले ने विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य तथा मो-ला-पो के शीलादित्य को एक ठहराया है। विक्रमादित्य को कल्हण ने 'एकछत्र चक्रवर्ती' कहा है। अतः हर्नले के अनुसार वह यशोधर्मन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। मंडसोर के स्तंभ-लेख के अनुसार यशोधर्मन ने गुप्त-राजाओं के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया था।

मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्रु, कन्नौज के मौखरि, थानेश्वर के वर्द्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त राजा थे। गुप्त-राजाओं का यह वंश प्राचीन गुप्त सम्राटों के वंश की एक शाखा थी। मालवा-साम्राज्य पर शीलादित्य के अधिकार का विरोध करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवर्द्धन तथा उसके समकालीन मौखरि एवं गुप्त राजा थे। ये राजा वैवाहिक संबंध द्वारा एकता के सूत्र में आबद्ध थे। वे सब शीलादित्य को उस सम्राट् का पुत्र समझते थे जिसने प्राचीन गुप्तवंश को अधिकार-च्युत करके बल-पूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया था। लगभग १० वर्ष (५८३-५९३ ई०) तक जारी रहनेवाले एक दीर्घ कालीन युद्ध के पश्चात् प्रभाकरवर्द्धन शीलादित्य को पदच्युत करने में सफल हुआ। शीलादित्य ने विवश होकर काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय की शरण ली। प्रवरसेन हूणों के राजा तोरमाण का पुत्र था[1] उसका संबंध देश-शत्रु मिहिरकुल[2] के कुल से था। इस प्रकार शीलादित्य आस-पास के उन राजाओं द्वारा देश-द्रोही ठहराया गया जो स्वयं सम्राट् की पदवी धारण

---

[1] कल्हण 'राजतरंगिणी', अध्याय ३, श्लोक, १९८-९

[2] वही, श्लोक ५७-५८

करने का दावा करते थे। प्रभाकरवर्द्धन ने शीलादित्य के निंदनीय कार्य से अपने राज-वंश का अपमान समझा; क्योंकि उस की स्त्री रानी यशोमती यशोधर्म-विक्रमादित्य की पुत्री थी। अतः एक ऐसे राजा से जो देश-द्रोही बनकर हूणों से जा मिला था अपने कुल की प्रतिष्ठा तथा देश के सम्मान की रक्षा के लिए वह अपने मित्र राजाओं की सहायता से अपने साले पर टूट पड़ा और उसे पूर्णतः पराजित कर दिया। यही नहीं, बाण के कथनानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर अपने पुत्र भांडी को, राजकुमार राज्यवर्द्धन तथा हर्षवर्द्धन के सेवार्थ अर्पित किया। भांडी नाम जिसे ह्वेनसांग ने पो-नी लिखा है हूण जातीय नाम का संस्कृत तथा चीनी रूपमात्र है। किंतु ६०४ ई० के लगभग शीलादित्य ने अपनी गद्दी फिर प्राप्त कर ली। उसने अपने हूण-मित्रों तथा पूर्वी मालवा के राजा धर्मगुप्त की सहायता से अपने पुराने शत्रुओं—कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं—से बदला लेने की कोशिश की।

यशोधर्मन का पुत्र तथा मालवा का सम्राट् शीलादित्य वास्तव में डा० हर्नले की कल्पना के विशुद्ध आविष्कार हैं। उसके सिद्धांत को अंत में इतिहास के विद्वानों ने अस्वीकृत और अग्राह्य कर दिया है। निस्संदेह नवीन ऐतिहासिक खोजों की सहायता से उसका खंडन करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। डा० रायचौधुरी का कथन है कि मंडसोर के यशोधर्मन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ना और उसे उज्जैन के राजा, मो-ला-पो के शीलादित्य का पिता तथा प्रभाकरवर्द्धन का ससुर बताना बिल्कुल निराधार है।[१] सिल्वन लेवी ने यह प्रमाणित किया था कि मो-ला-पो का शीलादित्य वलभी-वंश का बौद्धधर्मावलंबी राजा शीलादित्य धर्मादित्य प्रथम था,

[१] रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', पृ० ४०२, टिप्पणी २

जिसने लगभग ५६५ ई० से ६१५ ई० तक शासन किया। उज्जैन से उसका कुछ संबंध नहीं था। डा० हर्नले का यह कथन कि प्रभाकरवर्द्धन यशोधर्मन का दामाद था, केवल इस आधार पर अवलंबित था कि प्रभाकरवर्द्धन की स्त्री यशोमती तथा यशोधर्मन दोनों के नाम का प्रथम भाग 'यशो' एक ही है। उस कथन का इससे अधिक सबल और कोई आधार न था। इसके अतिरिक्त मौखरि, वर्द्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त-राजाओं के राजनीतिक संबंध के विषय में भी हर्नले का विचार ग़लत था। हम बतला चुके हैं कि प्रभाकरवर्द्धन के समय में मौखरि और गुप्त-वंश के लोग एक दूसरे के मित्र नहीं, वरन् कट्टर शत्रु थे। पुष्यभूति ने अपने कुल के कट्टर शत्रु, कन्नौज के मौखरियों के साथ जो मैत्री-संबंध स्थापित किया उससे मालवा का देवगुप्त उसके विरुद्ध हो गया। अंतिम आपत्ति यह है कि डा० हर्नले के सिद्धांत को ठीक मान लेने से इस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर देना असंभव हो जाता है कि मालवा का देवगुप्त, अपने मित्र वर्द्धन तथा मौखरि-राजाओं के विरुद्ध क्यों लड़ा।[1]

काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के डा० गंगोली ने अभी हाल ही में एक अन्य अनोखे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि जो महासेनगुप्त को बुरी तरह से पराजित करने के पश्चात् मालवा का शासक बन बैठा था, वह कलचुरि वंश का राजा शंकरगण था। महासेनगुप्त ने अपने पुत्रों के साथ थानेश्वर के राज-दरबार की शरण ली। कन्नौज पर आक्रमण करने वाला मालव-राज यही कलचुरि-वंश का शासक था, दूसरा कोई नहीं।

---

[1] 'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' के अनुसार शीलादित्य धर्मादित्य उज्जैन से लेकर पश्चिम देश के समुद्रतट-पर्यंत भू-भाग का राजा था। उसकी राजधानी वलभी में थी। जैसा कि जायसवाल महोदय का कथन है, इस वर्णन से हर्नले के सिद्धांत के लिए कोई अवकाश रह नहीं जाता। वह सिद्धांत पूर्णतया खंडित हो जाता है—जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० २५

डा० गंगोली का सिद्धांत यद्यपि चतुरतापूर्ण प्रतीत होता है; किंतु उसे तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक अन्य प्रमाणों से उसका समर्थन न किया जाय। वे इस बात को नहीं सोचते कि मालवा विभिन्न भागों में विभक्त था। अभोना पत्र पर जिन कलचुरियों का उल्लेख है वे केवल अवंती पर शासन करते थे। उत्तरकाल के गुप्त राजा पूर्वी मालवा (भिलसा के इर्दगिर्द के प्रदेश) पर राज करते रहे। तारानाथ प्रयाग में एक मालवा का उल्लेख करते हैं[1] और संभवतः वह भी उत्तरकालीन गुप्त-राजाओं के अधिकार में था।

---

[1] शीफ़नर, जिसको स्मिथ ने उद्धृत किया है। देखिए 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३५०

तृतीय अध्याय

हर्ष की विजय

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हर्ष एक दिग्विजयी वीर थे। काश्मीर, पंजाब तथा कामरूप को छोड़कर उनकी विजयी सेना उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रांतों में पहुँची थी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत, अपने शत्रु का दमन करने के लिए महाराज हर्ष को शस्त्र धारण करना पड़ा। एक तो उन्हें अपने भ्रातृहंता गौड़ राजा शशांक से प्रतिशोध लेना था, और दूसरे राज्य के विभिन्न भागों में सामंत राजाओं की विचलित होती हुई राजभक्ति को स्थिर तथा दृढ़ करना था। इन परिस्थितियों का ही परिणाम था कि हर्ष ने अपनी विजययात्रा प्रारंभ की। भारतीय अर्थशास्त्र द्वारा अनुमोदित मार्ग का अनुसरण कर उन्होंने उत्तरी भारत के समस्त प्रांतों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की। इस प्रयत्न में उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई इसकी विवेचना हम इस अध्याय में करेंगे।

महाराज हर्ष की विजय का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हमें बाण के 'हर्षचरित', ह्वेनसांग के भ्रमण-वृत्तांत, ह्वेनसांग की 'जीवनी' तथा अनेक लेखों से सहायता प्राप्त हो सकती है।

सर्व-प्रथम हम इस बात पर विचार करेंगे कि हर्ष की विजय के संबंध में बाण हमें क्या बतलाता है। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के कई दिनों के पश्चात् अश्वारोही सेना के नायक कुंतल ने आकर हर्ष को यह समाचार सुनाया कि मालव-सेना को बड़ी सुगमता के साथ पराजित करने के बाद महाराज राजवर्द्धन गौड़-राजा द्वारा धोखा देकर मार डाले गए। इस समाचार को सुन-कर हर्ष बहुत दुखी और क्रुद्ध हुए। सेनापति सिंहनाद ने उनकी इस प्रज्वलित क्रोधाग्नि में घृताहुति प्रदान की। उन्होंने अधम गौड़-राज को ध्वस्त करने के लिए ही नहीं अपितु अन्य राजाओं

के विरुद्ध भी शस्त्र धारण करने के लिए युवक राजकुमार को उत्तेजित किया ताकि फिर भविष्य में कोई उस प्रकार का आचरण न करे।[1] वास्तव में हर्ष का इस प्रकार की उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तत्काल स्वामि-पद-रज की शपथ लेकर यह गंभीर प्रतिज्ञा की कि यदि कुछ गिने हुए दिनों के अंदर ही पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूँगा और उन समस्त राजाओं के—जो अपने धनुषों की चपलता के कारण उत्तेजित हुए चरणों की बेड़ियों की झंकार से उसे प्रतिध्वनित न कर दूँगा तो मैं पतंग की भाँति, जलती हुई अग्नि में अपने को झोंक दूँगा।[2] उन्होंने इस आशय की एक घोषणा निकाली कि "उदयाचल तक......सुवेल तक......अस्तगिरि तक......गंधमादन तक ......सभी राजाओं को कर देने अथवा शस्त्र-ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।"[3]

हर्ष अभी कुमार और अनुभव-शून्य ही थे। राज्य-परिचालन के लिये जिस कूटनीति की आवश्यकता होती है उससे वे अनभिज्ञ थे। इसके विपरीत, उनका शत्रु गौड़ाधिप शशांक पक्का कूटनीतिज्ञ था। ऐसी अवस्था में गजारोही सेना के सेनापति स्कंदगुप्त ने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि हर्ष को कुछ उपदेश दे। प्राचीन हिंदू राजनीति के अनुसार पुराने, अनुभवी तथा वयोवृद्ध कर्मचारियों को अपने राजा को उपदेश देने का अधि-

---

[1] किं गौडाधिपाधमेनैकेन तथा कुरु यथा नान्योपि कश्चिदाचरत्येवं भूयः। 'हर्षचरित', पृ० २६१

[2] श्रूयतां च मे प्रतिज्ञा शपाम्यार्यस्यैव पादपांसुस्पर्शेन यदि परिगणितैरेव वासरैःसकलचापचापलदुर्ललितनरपतिचरणरणायमाननिगडां निर्गौडांगा न करोमि ततस्तनूनपाति पीतसर्पिषि पतंग इव पातकः पातयाम्यात्मानम्। 'हर्षचरित', पृ० २६३

[3] आ........उदायाचलाद् आ...... ..सुवेलाद्........आ अस्तगिरेः........आ गंधमादनाद् सर्वेषां राज्ञां सज्जीक्रियंतां कराः करदानाय शस्त्रग्रहणाय वा। 'हर्षचरित', पृ० २६४

कार प्राप्त होता था। हर्ष की गजसेना के सेनापति—गजसाधनाधिकृत—स्कंदगुप्त ने कतिपय ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं से कई ऐसे राजाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्हें अपनी असावधानी के कारण प्राण त्यागना पड़ा था। इसके पश्चात् स्कंदगुप्त ने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि गाँव-गाँव, नगर-नगर, प्रांत-प्रांत तथा द्वीप-द्वीप के आचार-स्वभाव भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। उसने जोरदार शब्दों में उपदेश किया कि अपने देश के आचार के अनुकूल सब पर सरल हृदय से विश्वास कर लेने का जो स्वभाव है उसे छोड़ दो।[1]

इसके कुछ ही दिन बाद ज्योतिषियों ने एक शुभ दिन और शुभ मुहूर्त नियत किया। सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक विशाल तृण-निर्मित मंदिर से एक दिन सूर्योदय के समय हर्ष की सेना ने प्रस्थान किया। बाण ने यात्रा का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही रोचक है। सेना के मुख्य तीन अंग थे—अश्वारोही सेना, गजारोही सेना और पदातिक सेना। बाण ने रथों का उल्लेख नहीं किया है। सेना सभी आवश्यक सामानों से पूर्ण तथा सुसज्जित थी। बाण के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है मानो सुख तथा विलास की समस्त वस्तुओं से सुसज्जित कोई नगर ही चल रहा हो। साथ में राजा तथा बड़े-बड़े सामंतों का भंडारा भी था। भंडारे में उनकी रुचि के अनुकूल प्रत्येक प्रकार का भोजन तैयार किया जाता था। कुलपुत्रों और सामंतों के कुटुंब भी सेना के साथ-साथ चलते थे। ज्ञात होता है कि मार्ग में चलते समय सेना शांत और सुसंयमित नहीं रहती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में कृषक लोग युद्ध के मैदान के

[1]प्रतिग्रामं प्रतिनगरं प्रतिविषयं प्रतिदेशं प्रतिद्वीपं च भिन्ना वेशा-आकाराश्च व्यवहाराश्च जनपदानां तदियमात्मदेशाचारोचिता स्वभाव-सरलहृदयजा त्यजतां सर्वविश्वासिता। 'हर्षचरित', पृ० २६८

समीप ही अपने खेतों को निर्विघ्न जोतते थे। किंतु हर्ष के समय में अवस्था बदल गई थी। जमींदार लोग प्रार्थना करते थे कि हमारे अन्न के खेत लूटे अथवा नष्ट न किए जायं, उनकी रक्षा की जाय। सेना गाँवों को ध्वस्त कर देती थी। मार्ग में किसानों के जो झोपड़े पड़ते थे वे प्राय: नष्ट कर दिए जाते थे। इन सब कारणों से लोग राजा की निंदा करते और कभी-कभी उसे कोसते भी थे। सेना में बड़ा गड़बड़ी मची रहती थी। साथ में शिविर के असंख्य अनुचरों और विलास की सामग्रियों के रहने के कारण सेना की गति में भी रुकावट पैदा होती थी।[1]

हर्ष की सेना प्रतिदिन आठ कोस जाती थी। जब प्रथम दिन की यात्रा समाप्त हुई तब हर्ष ने हंसवेग नामक दूत से भेंट की। वह प्राग्ज्योतिष के राजा भास्करवर्मा के दरबार से आया था। भास्करवर्मा महाराज हर्ष के साथ मैत्री-संबंध स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से असंख्य उपहारों के साथ उसने हंसवेग को हर्ष के पास भेजा था। हर्ष ने मित्रता के इस

---

[1]इस युद्ध यात्रा के वर्णन के लिए देखिए 'हर्षचरित', सप्तम उच्छ्वास, पृ० २७४-२८७ बाण द्वारा प्रयुक्त अनेक सामरिक शब्दों का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आता, किंतु मुख्य विषय तो स्पष्ट ही है। अन्न के खेतों के नष्ट किए जाने के प्रमाण में बाण का निम्नलिखित पद उद्धृत किया जा सकता है:—"लूयमाननिष्पन्नसस्यप्रकटितविषादैः क्षेत्रशुचा सकुटुंबकैरेव निर्गतैः प्ररूढप्राणच्छेदैः परितापत्याजितभयैः क्व राजा कुतो राजा कीदृशो वा राजा इति प्रारब्धनरनाथनिंदं। 'हर्षचरित' पृ०, २८६

इसका अर्थ यह है:—और लोग अपने पके हुए अनाज के खेतों की लूट-पाट से निराश होकर और मारे परिताप के भय छोड़कर तथा प्राणों को खतरे में डालकर अपने खेतों की अवस्था पर शोक प्रकट करने के लिए सकुटुम्ब बाहर निकल आए और अपने राजा की निंदा करने लगे। वैद्य महोदय ने स्वरचित इतिहास में बाण के वर्णन का कुछ अंश उद्धृत किया है—देखिए 'मिडिएवल इंडिया जिल्द १, पृ० १४३, १४५

प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूत को बहुसंख्यक उपहारों के साथ बिदा किया। श्रीयुत बसाक का कथन है कि "यह मैत्री संबंध दोनों के पारस्परिक हित के लिए था", क्योंकि वे दोनों गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी शत्रु थे।[1] स्वर्गीय विद्वान श्री राखालदास बनर्जी का भी यही मत था कि जब हर्ष अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे तब भास्करवर्मा ने उनका साथ दिया; क्योंकि वह स्वयं शशांक का शत्रु था।[2] एक दिन मार्ग में सेनापति भांडी से भेंट हुई। भांडी राज्यवर्द्धन के वध के पश्चात्, मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने राज्यवर्द्धन की मृत्यु की सविस्तार कथा हर्ष से कह सुनाई और कहा कि मैंने सुना है कि कान्यकुब्ज पर गुप्त नामक किसी राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से निकल कर विंध्यवन की ओर भाग गई है।[3] इस समाचार को सुनकर हर्ष को तत्काल अपना निश्चय बदलना पड़ा। उन्होंने भांडी को गौड़राजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा और स्वयं बहिन की खोज में जाने का निश्चय किया। मालवराज की सेना का निरीक्षण करके वे अपनी बहिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों के बाद वे विंध्यवन जा पहुँचे। राज्यश्री मिल गई और उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप स्थित अपने शिविर में लौट आए।

शशांक पर किए जानेवाले आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? इस संबंध में 'हर्ष-चरित' हमें कुछ भी नहीं बतलाता है। हां यत्र-तत्र कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि निकलती है, उस

[1] बसाक, हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १५१

[2] वही पृ० १५१

[3] देव देवभूयं गते देवे राज्यवर्द्धने गुप्तनाम्ना च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य बंधनाद्विंध्याटवीं सपरिवारा प्रविष्टा इति लोकतः वार्त्तामश्रृणवम्, 'हर्षचरित', पृ० ३०२-३

की विवेचना हम आगे चलकर 'हर्ष के सम-सामयिक नरेश' शीर्षक अध्याय के अंतर्गत विस्तार के साथ करेंगे और उसी स्थल पर इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि गौड़-राजा पर किए जानेवाले आक्रमण का क्या परिणाम हुआ। यहां पर संक्षेप में इतना लिख देना अलम् होगा कि शशांक संभवतः बिना किसी प्रकार की क्षति उठाए ही कन्नौज छोड़कर अपने देश को भाग गया था। कारण कि हम उसे उड़ीसा के शैलोद्भववंश के महासामंत माधववर्मा के गंजाम वाले लेख (३१९ ई०) में सम्राट के पद पर शासन करते हुए पाते हैं।[1]

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके अतिरिक्त हमें 'हर्ष-चरित' के एक अन्य प्रसिद्ध पद के ऊपर विचार करना है। उस पद में, बाण के सबसे छोटे भाई श्यामल, महाराज हर्ष के संबंध में सुनी हुई अलौकिक बातों का वर्णन करते हैं। उस पद में कुल ९ वाक्य हैं और प्रत्येक में श्लेष है। उनमें से प्रत्येक वाक्य हर्ष की किसी विजय-विशेष की ओर संकेत करता है। वे वाक्य इस प्रकार हैं[2]— (१) अत्र बलजिता निश्चली-कृताश्चलंतः कृत्तपक्षः क्षितिभृतः। (२) अत्र प्रजापतिनाशेषभोगिमंडलस्योपरि क्षमा कृता। (३) अत्र पुरुषोत्तमेन सिंधुराजम् प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीया कृता। (४) अत्र बलिना मोचितभूभृद्वेष्टनो मुक्तो महानागः। (५) अत्र देवेनाभिषिक्तः कुमारः। (६)अत्र स्वामिनैकप्रहार प्रपातिताराविना ख्यापिता शक्तिः। (७) अत्र नरसिंहेन स्वहस्तविशासितारिणा प्रकटीकृतो विक्रमः। (८) अत्र परमेश्वरेण तुषारशैलभुवो दुर्गाया गृहीतो करः। (९) अत्र लोकनाथेन दिशां मुखेषु परिकल्पिता लोक-पालाः सकलभुवनकोषश्चाग्रजन्मनां विभक्तः।

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, ऊपर के ये सभी वाक्य द्वय-र्थक हैं। एक अर्थ हर्ष के पराक्रम से संबंध रखता है और दूसरा

[1] 'एपिग्राफ़िआ इंडिका'; जिल्द ६ पृ० १४४

[2] 'हर्ष-चरित'; पृ० १३६

किसी पौराणिक घटना से। हर्ष के पराक्रम के संबंध में इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार होगा :—

(१) शत्रु सेनाओं के विजेता (हर्ष) ने अनेक राजाओं को —उनके मित्रों अथवा सहायकों को छिन्न-भिन्न करके—उनके राज्यों में अचल बना दिया।

(२) उस प्रजापति ने सब राजाओं और सरदारों को क्षमा कर दिया (और उन्हें शासन करने की अनुमति प्रदान की)।

(३) पुरुषों में श्रेष्ठ उन्होंने (हर्ष ने) सिंधु के राजा को पराजित करके उसकी धन-संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया।

(४) उस बली ने उसके (गज के) वेष्टन (सूँड़ की लपेट) से राजा (कुमार) को मुक्त करके महागज को वन में छोड़ दिया।[1]

(५) प्रभु ने कुमार (एक राजा) को अभिषिक्त किया।

(६) स्वामी ने एक ही प्रहार में शत्रु को गिराकर अपनी शक्ति का परिचय दिया।

(७) उन्होंने (अर्थात् हर्ष ने) जो पुरुषों में सिंह की भाँति थे अपने ही हाथों से शत्रुओं को काटकर अपने पराक्रम को प्रकट किया।

(८) उस 'परमेश्वर' ने हिमाच्छादित दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से कर ग्रहण किया।

(९) सब लोगों के रक्षक (हर्ष) ने दिशाओं के 'मुख' (अर्थात् सीमा-स्थान) में लोकपाल नियुक्त किया।

हर्ष के सुदूर-विस्तृत आधिपत्य के समर्थकों ने इस पद का

---

[1]टीकाकार शंकर लिखते हैं कि दर्पशात नामक हर्ष के मतवाले गज ने कुमारगुप्त नामक राजा को अपनी सूँड़ में लपेट लिया। इस पर हर्ष ने अपना खड्ग खींचकर राजा को मुक्त किया और क्रोध में आकर उस हस्ती को वन में छोड़ दिया 'हर्षचरित', पृ० १३६

बहुत अधिक आश्रय लिया है। किंतु वास्तव में उपरोक्त वाक्य आलंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। प्रथम वाक्य से हमें केवल यह ज्ञात होता है कि हर्ष ने अनेक राजाओं को—उनके मित्रों और सहायकों के साथ उनका संबंध-विच्छेद कर—उनके राज्य में अचल बना दिया। अर्थशास्त्र में राजा के लिए निर्धारित नीतियों में एक नीति इस आशय की भी है कि राजा को अपने शत्रु राजा तथा उसके मित्रों और सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः इस वाक्य से हमें यह तो अवश्य ज्ञात होता है कि बाण को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, किंतु उससे हर्ष की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

दूसरा वाक्य कहता है कि हर्ष ने जिन्हें पराजित किया, उन्हें क्षमा प्रदान किया। यह प्राचीन भारतीय राजाओं के साधारणतया प्रचलित व्यवहार के सर्वथा अनुकूल ही था। प्राचीन समय में विजेता विजित राजाओं को प्रायः क्षमा कर देते थे और उनके राज्य आदि को लौटा देते थे। महाकवि कालिदास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म विजयी राजा (रघु) ने (अपनी विजय से) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी को नहीं।[1] हरिषेण के इलाहाबाद वाले लेख से प्रमाणित होता है कि महाराज समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया था। तीसरा वाक्य बतलाता है कि हर्ष ने सिंधु देश के राजा को पराजित किया। किंतु इसका उल्लेख हमें और कहीं भी नहीं मिलता है। यह घटना संभवतः सत्य है। सिंधु के राजा को संभवतः दंडरूप में एक भारी रकम देने के लिए विवश किया गया था, किंतु धन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य की होगी। चौथा वाक्य उस जन-श्रुति की ओर संकेत करता है

[1]गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः श्रियं महेंद्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम् ॥ रघुवंश, सर्ग ४, श्लोक ४६

जिसके अनुसार हर्ष ने अपने साथी कुमारगुप्त को दर्पशात नामक पगले हाथी से बचाया था। हर्ष की विजय से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। हां, यह उनकी वीरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण हो सकता है। पांचवें वाक्य से कुमार के राज्याभिषेक का पता चलता है। श्री चिं० वि० वैद्य तथा अन्य इतिहास-वेत्ता 'कुमार' शब्द से कामरूप के राजा का अभिप्राय समझते हैं।[1] किंतु मूलग्रंथ कदाचित् हमें ऐसा अर्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता है। टीकाकार शंकरानंद 'कुमार' से हर्ष के पुत्र का अर्थ लगाता है।[2] वह जन-श्रुतिओं का एक अच्छा लेखक माना जाता है। अतः इस विषय में भी उसके उल्लेख को हम ठीक मान सकते हैं। छठें और सातवें वाक्यों से भी हर्ष की विजय का कुछ प्रमाण नहीं मिलता, केवल उनकी वीरता ही प्रकट होती है।

आठवें वाक्य में उल्लिखित हिमाच्छादित पार्वत्य-प्रदेश से काश्मीर अथवा नेपाल का अर्थ लगाया गया है;[3] किंतु उसका कोई विश्वसनीय कारण अथवा प्रमाण नहीं दिया गया है। हो सकता है कि हिमाच्छादित शैल-प्रदेश, आधुनिक गढ़वाल में स्थित कोई दुर्दमनीय राज्य रहा हो। हमें ज्ञात है कि दिल्ली के सुलतानों ने अनेक बार पर्वतीय राज्यों के सरदारों को जीतने की चेष्टा की थी। उसी प्रकार से संभव है कि महाराज हर्ष ने भी किसी पर्वतीय राज्य के विद्रोही सामंत

---

[1] वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० ४३-४४

वैद्य महोदय कहते हैं—"जिस राजा का उसने अभिषेक किया वह निश्चय ही आसाम का कुमारराज रहा होगा। कदाचित् प्रथम तथा इच्छाकृत मित्र होने के नाते उसे उन्होंने अपने हाथ से मुकुट पहिना कर अधिक गौरवान्वित कर दिया।"

[2] कुमारो गुहो पुत्रश्च।—'हर्षचरित', पृ० १४९

[3] वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया' जिल्द १, पृ० ४३

राजा को दमन किया हो। नवें वाक्य से भी हमें हर्ष की विजय के विषय में कुछ नहीं ज्ञात होता।

वैद्य महोदय कहते हैं, "इन (उपर्युक्त) पदों से हमें केवल यही नहीं ज्ञात होता कि हर्ष ने भारत के समस्त राज्यों को जीत लिया था; बल्कि साथ ही यह भी विदित होता है कि उन्होंने विजित राजाओं को अपने आधिपत्य में शासन करने की अनुमति दे रक्खी थी।[1] इस कथन में स्पष्टतः अतिशयोक्ति है। पहली बात तो यह है कि हम बाण के कथन को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण कर सकते। संस्कृत के कवियों और लेखकों में अत्युक्ति बहुत अधिक पाई जाती है। किसी विषय में अतिरंजित रूप में वर्णन करना उनके लिए एक साधारण बात थी। इसके अतिरिक्त वैद्य महोदय ने उस पद का जो अर्थ लगाया है वह अर्थ उससे किसी प्रकार नहीं निकल सकता। तो भी इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि हर्ष अपनी विजयी सेना को पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में ले गए थे। वे 'विजिगीषु' अर्थात् विजय के इच्छुक थे। उन्होंने उत्तरी-भारत के अनेक राजाओं के साथ युद्ध किया और बाद को उनकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। उनकी सुदूर-विस्तृत विजय पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं, किंतु कतिपय विद्वानों का यह कथन कि उन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया, वैज्ञानिक विवेचना की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं उतर सकता। इस कथन को हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज हर्ष की यह आंतरिक इच्छा थी कि मैं संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लूँ। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने का उन्होंने प्रयत्न भी किया; यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। किंतु यह प्रश्न विवाद-ग्रस्त है कि इस कार्य में उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई। बाण ने 'हर्ष-चरित' में, अनेक

---

[1] वैद्य, 'मिडिलएवल इंडिया', पृ० ४३

स्थलों पर हर्ष की प्रस्तावित विजय का उल्लेख किया है। जैसा कि आगे चलकर बताया जायगा. ह्वेनसांग ने भी हर्ष की दिग्विजय का उल्लेख किया है। 'रत्नावली' नाटक में भी—जिस के रचयिता स्वयं हर्ष माने जाते हैं—दिग्विजय का आभास मिलता है। कौशांबी के राजा वत्स ने संपूर्ण संसार का सम्राट बनने के लिए ही रत्नावली का पाणिग्रहण किया था क्योंकि एक ऋषि का कथन था कि जो कोई उसका पाणिपीड़न करेगा वह सारे संसार का सम्राट हो जायगा। अब यदि 'रत्नावली' नाटक की कथा को हम हर्ष की आत्म-कथा मान लें तो यह कहने में कोई हानि नहीं है कि हर्ष ने दिग्विजय करने का संकल्प किया था। किंतु उपरोक्त वाक्यों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उस संकल्प को पूरा करने में वे सफल हुए थे।

बाण से अब हम ह्वेनसांग की ओर आते हैं। ह्वेनसांग लिखता है "जैसे ही शीलादित्य राजा बने वैसे ही वे एक विशाल सेना लेकर अपने भ्रातृहंता से प्रतिशोध लेने के लिए रवाना हुए। उनकी इच्छा हुई कि पास-पड़ोस के राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लें। वे पूर्व की ओर बढ़े और उन देशों पर चढ़ाई की जिन्होंने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार किया था। लगातार ६ वर्षों तक वे युद्ध करते रहे। उन्होंने पंचभारत के साथ युद्ध किया।[१] (इस पद का एक पाठांतर मिलता है। उसके अनुसार हर्ष ने पचगौड़ को अपने अधीन कर लिया।) उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर अपनी सेना बढ़ा ली। उनके पास ६० हजार गजारोही तथा एक लाख अश्वारोही सैनिक हो गए। इसके पश्चात् वे ३० वर्ष तक शांतिपूर्वक शासन करते रहे। इस

---

[१]पंचभारत ये थे—(१) सारस्वत (पंजाब) (२) कान्यकुब्ज, (३) गौड़, (४) मिथिला तथा (५) उत्कल (उड़ीसा)। पंचभारत को पंचगौड़ भी कहा गया है।

बीच में उन्हें फिर अस्त्र उठाने की आवश्यता नहीं पड़ी।[1] एक अन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीय के संबंध में लिखते हुये चीनी यात्री कहता है, "इस समय राजा शीलादित्य महान् पूर्व तथा पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे, पास पड़ोस के राज्य उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार कर दिया।[2] ह्वेनसांग की जीवनी में भी हर्ष की दिग्विजय के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख उपलब्ध होता है:—'उन्होंने (हर्षवर्द्धन ने) शीघ्र ही अपने भाई की हत्या का बदला लिया और अपने को भारत का अधिपति बनाया। उनकी ख्याति बाहर सर्वत्र फैल गई प्रजा के सब लोग भी शांति-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हर्ष ने आक्रमण और युद्ध करना बंद कर दिया। भाले और तलवारें शस्त्रागार में जमा होने लगीं। वे धार्मिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त हुए। प्रति पाँचवें वर्ष वे एक महामोक्ष परिषद् करते थे और अपना कोष दानरूप में वितरित करते थे"[3]। 'जीवनी' में एक अन्य स्थल पर कोंगद देश पर हर्ष के आक्रमण का उल्लेख मिलता है।

यद्यपि ह्वेनसांग का विवरण बाण के वर्णन से अधिक विश्वसनीय है तथापि उसके कथन को हमें बड़ी सावधानी के साथ ग्रहण करना होगा। ह्वेनसांग भी कदाचित् अपने को अत्युक्ति करने की प्रवृत्ति से बचा नहीं सका। उसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि हर्ष ने उसे भी आश्रय प्रदान किया था। डा० मजूमदार कहते हैं कि साधारणरूप से विचार करने पर इस बात का कोई बड़ा कारण नहीं दिखाई पड़ता कि ह्वेनसांग के कथनों को हम अक्षरशः सत्य मानें अथवा बाण के

---

[1]'वाटर्स', जिल्द १ पृ० ३४३

[2]'वाटर्स', जिल्द २ पृ० २३९

[3]'जीवनी', पृ० ८३

प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय समझें।[1] इसके अतिरिक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगौड़ को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है कि विंध्य के दक्षिण में स्थित समग्र भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंध तथा राजपूताना कभी भी हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हर्ष एक महान् विजयी नरेश थे।

अब हम लिपि तथा साहित्य-संबंधी साधनों की सहायता से हर्ष की विजय का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। सिंहासनारोहण के समय हर्ष की स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण थी। सबसे अधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव-सेना बड़ी ही आसानी के साथ पराजित की गई थी; किंतु मौखरियों की राजधानी कान्यकुब्ज अभी शत्रु के अधिकार में ही थी। बाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने भांडी को उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ह्वेनसांग से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में आक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया अथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवेचना हम आगे चलकर एक दूसरे अध्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संक्षेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल सकते हैं—

(१) दक्षिण मगध में, रोहतासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्थर का बना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता

---

[1] देखिए, 'जर्नल आफ़ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', (१९२३) में प्रकाशित मजूमदार का लेख।

है, उसमें शशांक को 'महासामंत' लिखा है। मुहर पर कोई तिथि नहीं पड़ी है।

(२) गंजाम के ताम्रलेख में—जो ६१९-२० ई० का बताया जाता है—शशांक को महाराजाधिराज और सामंतों पर प्रभुता रखने वाला कहा गया है।[1]

(३) ह्वेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का राजा बतलाता है।

(४) राज्यवर्द्धन की हत्या के समय बाण उसे गौड़ाधिपति कहता है।

इन बातों से हम यह परिमाण निकालते हैं। पत्थर की मुहर हर्ष के सिंहासनारोहण के समय के पूर्व की है जब कि शशांक संभवतः मौखिरियों का महासामंत था। बाद को वह स्वतंत्र बन गया। उसने मगध को पद्दलित किया, बौद्धों पर अत्याचार किया, उनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके उपरांत वह गौड़ देश को भाग गया और वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा बन बैठा। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत कन्नौज और थानेश्वर के अन्य शत्रु राजाओं के गुटों को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेल कर लिया। कुछ समय तक के लिए तो उसकी योजना सफल सिद्ध हुई। किंतु ज्ञात होता है कि कन्नौज पर कब्जा कर लेने के बाद वह हर्ष के साथ मुठभेड़ करने के लिए रुका नहीं; बल्कि सीधे अपनी राजधानी को लौट गया। यह भी संभव है कि हर्ष और शशांक में युद्ध हुआ हो और शशांक बिना कुछ क्षति उठाए ही अपने राज्य को बचकर निकल गया हो ३१९-२० ई० में हम उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७

[1]चतुरुदधिसलिलवीचि मेखलानिलीनायां सद्वीपनगरपत्तनवत्यां वसुंधरायां गौप्ताब्दे वर्षशतत्रये वर्तमाने महाराजाधिराजश्रीशशांकराजे शासति। 'एपिग्राफिया इंडिका', जिल्द ६' पृ० १४४

ई० के बीच में हुई होगी। डा० बसाक का कथन है कि संभवतः शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी से संभवतः सब प्रदेश छीन लिए गए होंगे और कर्णसुवर्ण भास्करवर्मा को दे दिया गया होगा।[१]

हर्ष के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था। पूर्वीय युद्धों के समाप्त होने पर उनका ध्यान पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। पूर्वीय युद्धों का तत्काल कोई प्रत्यक्ष फल नहीं हुआ। पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हर्ष के राज्य का एक अंग बना रहा होगा। वलभी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था। उसमें पश्चिमी मालवा—ह्वेनसांग का मो-ला-पो—सम्मिलित था। इस प्रकार वलभी राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे को स्पर्श करती थीं। पड़ोस के राजा प्रायः एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बनाए रह पाते। अतः वलभी राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हर्ष के लिए स्वाभाविक था। हर्ष स्वयं एक चक्रवर्ती राजा बनाने का स्वप्न देखा करते थे। किंतु एक बात और थी। हर्ष का समकालीन दक्षिणी राजा पुलकेशी द्वितीय बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। लाट, मालवा तथा गुर्जर उसके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित थे। गुर्जर-देश का राजा दद्द द्वितीय (६२६-६४० ई०) था। मालवा का राजा ध्रुवसेन द्वितीय (अथवा दुर्लभभट्ट ६३४-६४० ई०) था। हर्ष ने यह समझ लिया था कि वलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुलकेशी द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि महाराज हर्ष वलभी-नरेश के ऊपर अपना प्रभाव रखना चाहते थे और पुलकेशी को स्वभावतः यह बात असह्य थी कि नर्मदा की सीमा के निकट कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अपना प्रभाव स्थापित करे। यदि हर्ष दक्षिण की ओर अपनी विजय का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे तो पुलकेशी द्वितीय अपनी

---

[१]बसाक, 'हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १५३

विजय-पताका उत्तर की ओर फहराना चाहता था। गुजरात प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। वलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर बढ़ने के पूर्व गुजरात को जीतकर पार्श्व के संभाव्य आक्रमण से अपना बचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हर्ष ने वलभी के राजा तथा पुलकेशी द्वितीय दोनों के साथ युद्ध किया था और इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुर्जर-नरेश दद्द के नौसारी वाले दानपत्र[1] में निम्न-लिखित उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्षदेवाभिभूतो श्रीवलभीपतिपरित्राणोपजातः भ्रमदभ्र-विभ्रमयशोवितानः श्री दद्दः," अर्थात् श्री हर्षदेव द्वारा पराजित वलभी-नरेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दद्द के ऊपर निरंतर झूलता था।

इस उद्धरण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महाराज हर्ष ने वलभी-नरेश को पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस बात की विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हर्ष ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया? मेरी सम्मति में निम्न-लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रतीत होता है। वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि उसकी मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राटों के लिए बहुत मूल्यवान थी और उसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े वाले लेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा

---

[1] 'जर्नल आफ़ दी बांबे ब्रांच आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, पृ० १, 'इंडियन एंटीक्वेरी', जिल्द १३, सन् १८८४, पृ० ७०-८१।

की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य चालुक्य राजा के प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्भूत थे। विपक्षी वलभी राजा महाराज हर्ष के वाम पार्श्व में एक भयदायक शत्रु था। अतः किसी न किसी प्रकार—युद्ध में पराजित कर अथवा अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव कर—हर्ष को उसे अपने पक्ष में करना था। अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव संभवतः वलभी-नरेश से किया गया था; किंतु वह प्रस्ताव विफल हुआ, उससे कुछ परिणाम नहीं निकला। तब हर्ष ने विवश होकर दूसरे उपाय का अवलंबन किया। यह उपाय कार्यकर सिद्ध हुआ। वलभी का राजा पराजित हुआ और भागकर उसने दद्द के यहां शरण ली। गुर्जर-नरेश एक छोटा-सा राजा था, फिर वलभी के शक्तिशाली राजा को शरण देने में वह कैसे समर्थ हुआ, यह प्रश्न भी विचारणीय है। बात यह है कि चालुक्य सम्राट् अवसर पड़ने पर गुर्जर-नरेश को सहायता प्रदान करने को तैयार था। अनुभव ने हर्ष को एक कूटनीतिज्ञ बना दिया था। वलभी-नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर के उन्होंने अपने एक शक्तिशाली शत्रु को एक सहायक मित्र बना लिया। वलभी के युद्ध के कारणों के संबंध में श्री निहाररंजन राय ने जो कुछ लिखा है उसे हम यहां उद्धृत करते हैं, "हर्ष संभवतः एक ऐसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे जिसका प्रभाव उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राटों पर पड़ता था। यह नर्मदा सीमाप्रांत का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत पहले ही गुप्त सम्राटों के समय में उठा था। उन्होंने विजय अथवा वैवाहिक संबंध के द्वारा उसे हल करने की चेष्टा की। वही प्रश्न हर्ष के सम्मुख उपस्थित हुआ"।[1]

वलभी-नरेश के साथ कब युद्ध हुआ? ऐसा मालूम होता है कि इस युद्ध का समय ६३३ ई० के लगभग रहा होगा। डा० स्मिथ का कथन है कि "वलभी नरेश के साथ होने वाला युद्ध

[1] 'इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली', जिल्द ३, पृ० ७७७

जिसके परिणाम-स्वरूप ध्रुवसेन द्वितीय पूर्णतः पराजित हुआ और संभवतः चालुक्य सम्राट की सबल सहायता पर निर्भर रहने वाले भड़ौंच राजा के राज्य में भाग गया—अनुमानतः ६३३ ई० के उपरांत और पश्चिमी भारत में ह्वेनसांग के जाने के पूर्व (६४१-४२ ई०) घटित हुआ था"[1] । डा० मजूमदार भी इसी मत का समर्थन करते हैं। दद्द का शासन-काल ६२६ से ६४० ई० तक था। ध्रुवसेन ६३० ई० के अनंतर गद्दी पर बैठा।

पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध

पश्चिमी भारत में हर्ष ने जो कुछ काम किया, यह युद्ध उसका स्वाभाविक परिणाम था। हर्ष का अपने राज्य की सीमा के बिल्कुल निकट देखकर पुलकेशी के मन में भय की आशंका हुई। इसके अतिरिक्त मालवा के संबंध में पुलकेशी ने जो मंसूबे बाँध रक्खे थे वे मन के मन ही में रह गए। महाराज हर्ष को अपनी कूटनीति में स्पष्टतः सफलता प्राप्त हुई। अब पुलकेशी के राज्य की सीमाएं संकटापन्न थीं। फलतः सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य हो गया। हर्ष और पुलकेशी की सेनाओं में संभवतः नर्मदा नदी के निकट किसी स्थान पर युद्ध हुआ था। हर्ष को इस बार एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। वह पराजित हुआ। उसकी पराजय अवश्य ही बड़ी गहरी और भारी हुई होगी। वास्तव में इस पराजय की स्मृति चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश की क्रमागत कई पीढ़ियों तक बनी रही। यही नहीं, उस पराजय की स्मृति बहुसंख्यक लेखों में अभी तक सुरक्षित है। जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, ह्वेनसांग ने भी उस पराजय का उल्लेख किया है।

महाराज हर्ष और पुलकेशी के बीच युद्ध किस समय हुआ था, यह विषय विवादग्रस्त है। डा० फ्लीट का कथन है[2] कि

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३५४

[2] देखिए, 'फ़्लीट का कनाडी राजवंश', पृ० ३५१

वह युद्ध सन् ६१२ ई० के पूर्व हुआ था। अपने कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने दो तर्क उपस्थित किए हैं—पहला तर्क यह है कि चालुक्य-वंश के दानपत्र एक स्वर से कहते हैं कि हर्ष को पराजित कर पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम 'परमेश्वर' प्राप्त किया था। पुलकेशी का हैदराबादवाला दान-पत्र भी जो शक-संवत् ५३५ (६१३ ई०) का है, इस बात का उल्लेख करता है कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाले शत्रु-राजा को पराजित कर पुलकेशी ने अपना दूसरा नाम 'परमेश्वर' प्राप्त किया।[1] अतः इस लेख के अनुसार यह निश्चय है कि हर्ष की पराजय ६१३ ई० के पूर्व ही हुई होगी। दूसरा तर्क यह है कि ह्वेनसांग एक स्थल पर लिखता है कि हर्ष ने अपनी विजयों को ६ वर्ष (६०६-६१२ ई०) में समाप्त कर लिया और उसके उपरांत शांतिपूर्वक शासन किया।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि प्रथम तर्क स्पष्टतः बड़ा सबल है। जैसा कि उत्तरकालीन चालुक्य राजाओं के लेख बतलाते हैं, यह बात सत्य है कि हर्ष का पराजित करके पुलकेशी ने अपना दूसरा नाम उपलब्ध किया था। इस अवस्था में हम निश्चय ही इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महाराज हर्ष हैदराबादवाले दान-पत्र के समय के पूर्व ही पराजित हुए थे। इस तथ्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। किंतु इसको मान लेने से हमारे मार्ग में एक कठिनाई आ उपस्थित होती है प्रश्न यह उठता है कि आखिर हैदराबादवाला लेख, अपने परवर्ती लेखों की भाँति, हर्ष की पराजय का—जो कि कुछ ही पूर्व की घटना थी, स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं करता। इस लेख के 'परनृपति' पद से श्रीहर्ष का अभिप्राय लिया गया है, किंतु वास्तव में यह पद अस्पष्ट है। समास-पद का एक अंग होने के नाते उससे अनेक राजाओं का बोध हो सकता है 'जिन्होंने सैकड़ों युद्धों में भाग लिया था'। वस्तुतः

---

[1] श्रीसत्याश्रय पृथ्वीवल्लभ महाराज समरशतसंघट्टसंसक्तपरनृपति-पराजयोपलब्धपरमेश्वरापरनामधेयः।

हम निश्चयात्मकरूप से नहीं कह सकते कि यह पद केवल हर्ष की ओर ही संकेत करता है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि उससे हर्ष ही का अभिप्राय है तो उक्त दान-पत्र के उत्कीर्ण-कर्त्ता के मौनावलंबन का कारण समझ में नहीं आता। उपरोक्त तर्क के अनुसार, हैदराबाद के दान-पत्र से, हर्ष-पुलकेशी युद्ध के संबंध में हम एक भिन्न परिणाम पर पहुँच सकते हैं। जब तक सारे विवाद का अंत कर देनेवाला कोई वास्तविक और विश्वसनीय तथ्य न ज्ञात होगा तब तक हमारा यह मतभेद बना रहेगा। ह्वेनसांग के कथनों की अवहेलना बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हैं। उन पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में विचार करने की आवश्यकता नहीं हैं। वास्तव में हर्ष ने निश्चय रूप से ६१२ ई० के बाद वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया था और ६१२ ई० के बहुत बाद कोंगद देश पर आक्रमण किया था।

इन परिस्थितियों में ऐहोड़े के दान-पत्र को पुलकेशी की विजय का आदिम उल्लेख मानना चाहिए। इस संबंध में डा० जूवो डुब्रेयिल का कथन विचित्र मालूम होता है। वे कहते हैं—"यह बात उल्लेखनीय है कि ऐहोड़े का लेख जिस पर ६३४ ई० का समय दिया हुआ है राजा हर्षवर्द्धन का कुछ भी उल्लेख नहीं करता। उसके बाद के लेखों और ग्रंथों में हर्ष पर पुलकेशी की विजय का उल्लेख मिलता है। यह संभव है कि हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय को ६३४ ई० के लगभग परास्त किया हो। हर्ष अपनी विजय का बहुत अधिक विस्तार करना चाहते थे, किंतु पुलकेशी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह घटना संभवतः ६३७ अथवा ६३८ ई० की है।" डा० डुब्रेयिल ने जो कुछ लिखा है उसके होते हुए भी हमें यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ऐहोड़े

---

[१] 'एंश्यंट हिस्ट्री आफ़ दि डेक्कन', पृ० ११३; इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली जिल्द २, पृ० ३८४

का दान-पत्र हर्ष की पराजय का उल्लेख इन शब्दों में करता है, "युद्ध में सबल हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण, ईर्ष्यालु हर्ष का—जिनके चरण-कमल उनकी अपार शक्ति के द्वारा पालित (सुरक्षित) राजाओं के (मुकुट में जड़े हुए) रत्नों की किरणों से आच्छादित हो गए—आनंद उसके भय से द्रवित हो गया।"[1]

ऐहोड़े का दान-पत्र हर्ष की पराजय को पुलकेशी का अंतिम कार्य बतलाता है। यह मान लिया जा सकता है, यद्यपि निश्चयात्मक रूप से कहना असंभव है कि ऐहोड़े का दान-पत्र, इलाहाबाद वाले लेख की भाँति, पुलकेशी की विजयों का वर्णन काल-क्रम के अनुसार करता है। अतः पुलकेशी के सिंहासनारोहण के बहुत समय के पश्चात् हर्ष के साथ उसका युद्ध हुआ। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि हर्ष-पुलकेशी युद्ध, वलभी पर किए गए आक्रमण का परिणाम है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि हर्ष-पुलकेशी-युद्ध ६३० ई० के पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि वलभी-नरेश को शरण देनेवाले दद्द का शासन-काल ६२९ से ६४० ई० के बीच पड़ता है। इस बात को बड़े-बड़े विद्वान् स्वीकार करते हैं कि हर्ष-पुलकेशी युद्ध, वलभी-नरेश पर किए गए आक्रमण का परिणाम था। डा० मुकर्जी का कथन है[2] कि "संभवतः हर्ष के आक्रमण के कारण ही युद्ध छिड़ा था। वलभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त करने के उपरांत हर्ष अपनी विजय को और आगे बढ़ाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ— जिसके राज्य पर वे अपनी अभी तक अबाध गति से अग्रसर होनेवाली विजय के सिलसिले में आक्रमण करते—युद्ध करने के लिए प्रलोभित हुए।" डा० मजूमदार लिखते हैं, अतः, यह बहुत संभव प्रतीत होता है कि मालवा के राजा को दंड देने के प्रयत्न में, हर्ष को

[1] 'एपिग्राफ़िआ इंडिया', जिल्द ६, पृ० १०, भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः।

[2] मुकर्जी, 'हर्ष', पृ० ३३

गुजरात प्रायद्वीप में तथा उसके इर्द गिर्द शत्रुओं के एक गुट्ट का सामना करना पड़ा। हर्ष को पहले कुछ सफलता प्राप्त हुई क्योंकि जैसा ऊपर बतलाया गया है उससे हारकर वलभी के राजा को भड़ोंच के गुर्जर राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। किंतु उस संघ को शीघ्र ही चालुक्य राजा महान् पुलकेशी द्वितीय का सहयोग प्राप्त हुआ और हर्ष को पूर्ण पराजय हुई।'[1]

प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं, "मालूम होता है कि हर्ष और पुलकेशी के युद्ध का कारण, मालवा और गुजरात में उनकी साम्राज्य-संबंधी योजनाओं का संघर्ष था। वलभी पर आक्रमण करने के पूर्व हर्ष ने मालवा के शासक को अपनी प्रभुता स्वीकार कराने के लिए अवश्य ही विवश किया होगा। ज्ञात होता है कि इससे पुलकेशी क्रुद्ध हो गया और हर्ष के विरुद्ध वलभी-नरेश को शरण देने में गुर्जर राजा की सहायता कर (हर्ष से) बदला भी लिया।" आगे चलकर प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं कि हर्ष के साथ युद्ध करने के लिए ६१२ ई० के पूर्व पुलकेशी शायद ही तैयार रहा हो। फ्लीट के मतानुसार ऐहोड़े के लेख का २५ वां श्लोक हर्ष के राज्याभिषेक का वर्णन करता है। उसी लेख के १७ से २४ तक के श्लोक उनके युद्ध और विजय का वर्णन करते हैं। इससे सूचित होता है कि राज्याभिषेक विजय के बाद हुआ। फ्लीट लिखते हैं "पुलकेशी द्वितीय का राज्याभिषेक किस तिथि को हुआ, इसका ठीक-ठीक निश्चय अभी तक नहीं हो सका है। उसका अभिषेक भाद्रपद शुक्ल १ प्रतिपदा, शक संवत् ५३३—जो ६१० ई० में पड़ता है—के बीच हुआ था। ऐसी अवस्था में संभवतः यह कह देना निरापद होगा कि राज्याभिषेक सन् ६०९ ई० के उत्तर भाग में हुआ था।" अतः हर्ष की पराजय का समय ६०९ ई० के पूर्व मानना होगा। किंतु हर्ष तथा पुलकेशी दोनों के लिए

[1] मजूमदार, 'जर्नल बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १९२३, पृ० ३२९

यह संभव नहीं था कि वे इतने पहले—सिंहासनारोहण के दो-तीन वर्ष के अंदर ही—युद्ध में संलग्न होते। सिंहासन पर बैठने के समय हर्ष के सामने घोर कठिनाइयां उपस्थित थीं। शशांक भी स्वच्छंदरूप से विचरण करता था। ऐसी अवस्था में दक्षिण में प्रवेश कर पुलकेशी के साथ युद्ध करने का विचार हर्ष कैसे कर सकते थे? पुलकेशी भी आरंभ में कठिन परिस्थितियों से घिरा था, फिर भला वह इतनी तत्परता के साथ युद्ध कैसे कर सकता था? अंत में चलकर इतिहास के उक्त आचार्य महोदय ने हमारा ध्यान एक ऐसे दान-पत्र की ओर किया है जो अभी हाल में मिला है। उसके आधार पर यह प्रायः निश्चय हो जाता है कि साम्राज्य-शक्ति की आकांक्षा रखनेवाले दोनों राजाओं में ६३० और ६३४ ई० के बीच युद्ध हुआ था। पुलकेशी का लोहनरा वाला दानपत्र जो ६३० ई० का है, उसके पराक्रम और विजय का उल्लेख करता है; किंतु वह हर्ष की पराजय के विषय में बिल्कुल मौन है।[1]

अभी हाल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि महाराज हर्ष ने दक्षिण में प्रवेश किया था और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित देश के अधिकांश भाग को अधिकृत कर लिया था। अब हम इस नवीन सिद्धांत की विवेचना करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक श्रीकंठ शास्त्री हैं जिन्होंने १९२६ ई० में विद्वानों के ध्यान को एक श्लोकविशेष की ओर आकर्षित किया है जो मयूर का अनुमान किया जाता है। कहा जाता है कि इस श्लोक में हर्ष को कुंतल तथा विंध्य के दक्षिण ओर स्थित अन्य देशों

---

[1] अल्टेकर, 'ऐनल्स आफ़ दि-भंडारकर रिसर्च इन्सटीट्यूट'।

इस मत का समर्थन अन्य विद्वान भी करते हैं हर्ष पुलकेशी द्वितीय का युद्ध ६३०-६३४ ई० के बीच में हुआ था। अन्य तिथियाँ ऐतिहासिक कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। (इंडियन कलचर १९४० भा० ६ पृ० ४५०)—सं०

का स्वामी कहकर उनका गुणानुवाद किया गया है। १९२३ ई० में मैसूर के पुरातत्त्वान्वेषण के संचालक श्रीयुत शास्त्री ने राज्य के शिमोगा जिले के अंतर्गत गदेमन्ने नामक स्थान पर एक लेख के उपलब्ध होने का समाचार प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा कि "यह (लेख) शीलादित्य के पेट्टणि सत्यांक नामक सेनापति की मृत्यु की स्मृति-रक्षा के लिए एक 'वीरगल' अथवा स्मारक-शिला है। उक्त सेनापति, महेंद्र की सेना में सम्मिलित शिकारियों की एक जाति से युद्ध करते समय मारा गया था। उस लेख में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिससे यह निश्चय किया जा सके कि उसमें उल्लिखित शीलादित्य महेंद्र कौन थे। लिपिप्रमाण के आधार पर मैं समझता हूँ कि इस लेख के शीलादित्य हर्ष शीलादित्य थे और महेंद्र पल्लववंशीय राजा महेंद्रवर्मा प्रथम था जो पश्चिमी चालुक्यों के राजा पुलकेशी द्वितीय का समकालीन था। यह असंभव नहीं है कि महाराज हर्ष का शासन शिमोगा तक विस्तृत रहा हो। किंतु शीलादित्य को शिल-आ-दित्य क्यों लिखा गया, यह समझ में नहीं आता।"[1] पंडित श्रीकंठ शास्त्री का कथन है[2] कि गद्देमन्ने वाले लेख से मयूर के श्लोक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण का समर्थन होता है। कुछ परवर्ती विद्वानों ने सम्यक् रूप से आलोचना किए बिना ही उनके कथन को स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार एक भ्रमपूर्ण सिद्धांत का किंचित् व्यापक प्रचलन हो गया है।

अब हम उस श्लोक-द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की परीक्षा करेंगे जो मयूर का बतलाया जाता है। वह श्लोक कहाँ से लिया गया है? क्या यह निश्चयात्मक-रूप से ठीक है कि वह श्लोक मयूर का है? यदि थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि वह मयूर ही

[1]'एन्युअल रिपोर्ट, मैसूर आर्किऑलॉजिकल डिपार्टमेंट', १९२३, पृ० ८३

[2]'जर्नल आफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी,' १९२६, पृ० ४८७

का है तो फिर प्रश्न उठता है कि मयूर कौन था ? अनुमान किया गया है कि मयूर महाराज हर्ष का एक दरबारी कवि और महाकवि बाण का ससुर था। यदि इस बात को स्वीकार का लिया जाय तब यह परिमाण निकालना युक्तिसंगत होगा कि वह श्लोक हर्ष का गौरव-गान करता है। जिस जनश्रुति के अनुसार मयूर बाण का ससुर ठहरता है, उसका उल्लेख मेरुतुंगाचार्त के 'भक्तामरस्तोत्र' की टीका में मिलता है। राजशेखर एक अन्य जनप्रवाद की कल्पना करता है। उसके अनुसार मयूर, बाण और मातंगदिवाकर तीनों हर्ष के दरबारी कवि थे।[1] पद्मगुप्त का 'नवसाहसांक-चरित' भी मयूर तथा बाण को हर्ष का दरबारी कवि बतलाता है।[2]

उपरोक्त सभी बातें पर्याप्त रूप से इस कथन की पुष्टि करती हैं कि मयूर और बाण दोनों श्री हर्ष के दरबारी कवि थे। इस जन-श्रुति का उल्लेख हमें बराबर मिलता है कि वे समकालीन और हर्ष के दरबारी कवि थे। किंतु उन दोनों कवियों के पारस्परिक संबंध के विषय में अनेक परस्पर-विरोधी तथा अविश्वसनीय प्रवाद प्रचलित हैं। एक जन-प्रवाद के अनुसार बाण मयूर का दामाद था। दूसरे जन-प्रवाद का कथन है कि वह मयूर का ससुर था। कीथ महोदय का विचार है कि उन दोनों के बीच संभवतः कोई संबंध नहीं था।[3] जो कुछ भी हो, हमें यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मयूर के संबंध में जो कुछ ज्ञात है, उसका आधार परंपरा जनश्रुति ही है। ऐसी जनश्रुतियों के आधार पर जो काफ़ी बाद की हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को

---

[1] देखिए पिटर पिटसन तथा पं० दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादिक वल्लभदेव की सुभाषितावलि की भूमिका।

[2] सच्चित्रवर्णविच्छित्ति हारिणोरवतीपतिः।
श्री हर्ष इव संघट्टं चक्रे बाणमयूरयो॥

[3] कीथ—'हिस्ट्री आफ़ संस्कृत लिटरेचर', पृ० २०१

अवलंबित करना कि हर्ष ने दक्षिण में अपनी विजय का विस्तार किया था, निश्चय ही निरापद नहीं है। यदि यह भी मान लिया जाय कि ये जनश्रुतियाँ सत्य हैं, तो भी आवश्यक रूप से यह परिणाम नहीं निकलता कि विवाद-ग्रस्त श्लोक हर्ष के संबंध में एक प्रशंसोक्ति है। प्राचीन भारत के कवि नए-नए आश्रयदाताओं तथा श्री-संपत्ति की खोज में बहुत दूर-दूर तक भ्रमण करते थे। कवि-कुल-कमल-दिवाकर कालिदास और भारवि के संबंध में यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि वे कांची के पल्लव-नरेश के दरबार में गए थे। अतः यह मान लेना वस्तुतः संभव है कि मयूर-कवि चालुक्य-नरेश के दरबार में गया था और पुलकेशी द्वितीय ने उसका समुचित आदर किया तथा प्रचुर भेंट-उपहार प्रदान किया था। इस स्थल पर यह लिख देना असंगत न होगा कि एक प्रवाद बाण और मयूर की प्रतिद्वंद्विता के संबंध में प्रचलित है। 'नवसाहसांक-चरित' के श्लोक से जो अभी पाद-टिप्पणी में उद्धृत किया गया है, उनकी प्रतिस्पर्द्धा संभव प्रतीत होती है। ज्ञात होता है कि श्री हर्ष के दरबार के वातावरण को अपने प्रतिकूल समझ कर और यह विचारकर कि यहां मेरी कवित्व प्रतिभा की समुचित सराहना न हो सकेगी, मयूर एक नए संरक्षक की खोज में बाहर चला गया। वह महाराज हर्ष के समकालीन चालुक्य-नरेश के दरबार में पहुँचा और वहां उसका उचित सत्कार किया गया। मयूर का विवादग्रस्त श्लोक[1] कुंतल (कर्नाटक), चोल तथा कांची की विजय का उल्लेख करता है। चालुक्य-नरेश पुलकेशी द्वितीय तथा पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा के बीच जो भीषण शत्रुता थी, वह हमें ज्ञात है। मालूम होता है कि प्रारंभ में

[1] भूपालाः शशिभास्करान्वयभुवः के नाम नासादिताः
भर्त्तारं पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे।
येनांगं परिमृष्य कुंतलमथाकृष्य व्युदस्यायतं
चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना कांच्यां करः पातितः ॥

चालुक्य-नरेश ने अपने पल्लव-वंशीय शत्रु पर विजय प्राप्त की। ऐहोड़े का दान-पत्र भी दक्षिण में पुलकेशी की विजय का उल्लेख करता है। कहा जाता है कि उसने बनवासी पर घेरा डाला था। उसकी सुदूर-विस्तृत विजय के अंतर्गत कुंतल तथा चोल देश अवश्य ही सम्मिलित थे। यह असंभव नहीं है कि पुलकेशी कांची के द्वार पर पहुँचा हो और उसने अपने पराजित शत्रु को मनमानी शर्तों के अनुसार संधि करने के लिए विवश किया हो। विवाद-ग्रस्त श्लोक हर्ष की अपेक्षा पुलकेशी द्वितीय के लिए अधिक उपयुक्त तथा सत्य ठहरता है। तर्क के लिए अंत में यदि यह मान भी लिया जाय कि यह श्लोक केवल हर्ष की ओर संकेत करता है तो हम श्लेष-प्रिय कवि की परंपरा-गत अतिरंजित-शैली के अनुसार उसे प्रशंसोक्ति कहकर टाल सकते हैं। उसमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है।[१]

अब हम इस संबंध में गद्देमन्नेवाले लेख के प्रमाण की विवेचना करेंगे। उसका प्रमाण—यदि उसे हम प्रमाण की संज्ञा दे सकें—बिलकुल निरर्थक है। लेख के अनुसार "जब शीलादित्य ....अपने साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, पेट्टणि सत्यांक ने युद्ध-क्षेत्र में घुसकर महेंद्र को भयभीत कर दिया। .....इत्यादि, श्री कंठशास्त्री महोदय तथा अन्य विद्वान जिन्होंने समुचित जाँच-परीक्षा किए बिना ही उनका अनुसरण किया है, उक्त वाक्य के स्थान में 'जब हर्ष जीत कर आए और महेंद्र डरकर भाग गया' समूचे पद का अपनी ओर से समावेश कर देते हैं। लेख में दक्षिण भारत पर महाराज हर्ष के आक्रमण का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। यही नहीं, वह लेख हमें यह भी नहीं बतलाता कि पेट्टणि सत्यांक श्री हर्ष का सेनापति था। विद्वानों ने उसे भी मान ही लिया है। इसके अतिरिक्त उस लेख में इस बात का भी उल्लेख नहीं मिलता कि महेंद्र भय खाकर भाग

[१] मजुमदार, 'इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली' १६२६, पृ० २३५

गया था। लेख से हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि जब शीलादित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तब पेट्टणि सत्यांक नामक एक वीर सैनिक ने एक दूसरे योद्धा के साथ युद्ध किया, जो वेदर जाति का सरदार था। इस युद्ध में पेट्टणि सत्यांक मारा गया। उक्त लेख हमें यह भी बतलाता है कि जिस समय पेट्टणि सत्यांक ने वेदर सरदार के ऊपर आक्रमण किया था उस समय महेंद्र भयभीत हो गया था। अनुमान किया जाता है कि वेदर सरदार महेंद्र की सेना का एक सेनापति था। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो निष्पक्ष भाव से लेख में दी हुई उपरोक्त बातों की परीक्षा करेगा, इस बात को तुरंत स्वीकार करेगा कि उक्त लेख के आधार पर यह परिणाम निकालना कि महाराज हर्ष ने अपने प्रधान सेनापति पेट्टणि सत्यांक के नेतृत्व में दक्षिण पर विजय प्राप्त की, कदापि युक्तिसंगत नहीं है। वास्तविक बात यह है कि एक कौतूहल-जनक सिद्धांत को प्रस्थापित करने की उत्सुकता में विद्वानों ने लेख में ऐसे शब्दों और पदों का समावेश कर लिया है, जिनका उल्लेख निश्चय ही उस लेख में नहीं है। श्री यस० शास्त्री, श्री नीहाररंजन तथा श्री अद्रीशचन्द्र बनर्जी[1] आदि सभी पर लेख को ठीक-ठीक न उद्धृत करने का दोषारोपण किया जा सकता है। लेख की प्राप्ति की सर्व-प्रथम घोषणा करनेवाले डा० शामशास्त्री का विचार था कि लेख में उल्लिखित शिल-आदित्य कन्नौज के राजा हर्ष शीलादित्य ही हैं। हम अभी आगे चलकर इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इन दोनों को एक मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन था कि पेट्टणि सत्यांक शीलादित्य की सेना का सेनापति था, किंतु वे यह नहीं कहते कि लेख में ऐसा उल्लेख है। मेरे विचार से

---

[1] अद्रीशचंद्र बनर्जी—'जर्नल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६, १९३१-३२

उनका यह निष्कर्ष बिल्कुल निराधार है। अपने एक प्रिय सिद्धांत के लिए उन्हें पेट्टणि सत्यांक का शीलादित्य के साथ संबंध जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वास्तव में लेख हमें केवल यह बतलाता है कि जिस समय शीलादित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे उस समय पेट्टणि सत्यांक एक युद्धक्षेत्र में घुस पड़ा। बहुत संभव है कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो और स्वयं अपने ही लिए महेंद्र नामक किसी दूसरे स्थानिक सरदार की सेना में सम्मिलित वेदर लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो। किसी सम्मान-सूचक उपाधि के बिना महेंद्र का केवल नामोल्लेख करना यह सूचित करता है कि वह एक स्थानिक सरदार था, श्री हर्ष का समकालीन प्रसिद्ध पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा नहीं। जिसे दो शक्तिशाली राजाओं का सैनिक संघर्ष कहा जाता है वह केवल दो स्थानिक सरदारों की एक साधारण मुठभेड़ थी, जिस में उन्होंने अपनी वीरता प्रदर्शित की।[1]

अंत में शीलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहुत टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 'शीलादित्य' एक अत्यधिक प्रचलित नाम और उपाधि है। वलभी के अनेक मैत्रक राजाओं ने 'शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। लिपि-प्रमाण के आधार पर डा० शामशास्त्री का यह मंतव्य है कि शीलादित्य, हर्ष के अतिरिक्त और कोई न था। किंतु गट्टमन्ने के 'बारगल' के श्री शीलादित्य तथा शीलादित्य नामधारी वलभी-नरेशों में से किसी एक को अभिन्न समझने में लिपि प्रमाण कोई अड़चन नहीं डालता। बी०ए० सलेतोर नामक दक्षिण के एक पंडित ने उक्त लेख के शीलादित्य तथा वलभी-नरेश शीलादित्य को अभिन्न प्रमाणित

[1] इस विषय में श्रीयुत बी० ए० सलेतोर महोदय का 'हर्षवर्द्धन इन दि कर्नाटक' शीर्षक, तथ्यपूर्ण सुचिंतित प्रबंध द्रष्टव्य है। 'क्वार्टर्ली जर्नल आफ़ दि मिथिक सोसाइटी', जिल्द २२, पृ० १६६-१८४ और ३०२-३१७

करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि वलभी के नरेशों का ही 'श्री' उपाधि विशेष चिह्न था। किंतु कठिनता यह है कि वलभी वंश में कम से कम आठ शीलादित्य हुए। सलेतोर महोदय ने उक्त लेख के शीलादित्य को वलभी के उस शीलादित्य से अभिन्न माना है, "जो पृथ्वी का स्वामी है, सह्य तथा विंध्य-पर्वत जिसके दो स्तन हैं और जिनके श्यामवर्ण के मेघों से आच्छादित शिखर कुचाग्र की भांति दिखाई पड़ते हैं"[१]। यह शीलादित्य मूल राजवंश का नहीं था और इसीलिए उसने महाराजाधिराज की पदवी नहीं धारण की।[२] सलेतोर महोदय कहते हैं कि कर्नाटक में वलभी राज्य के विस्तार का कुछ कारण था, जिसका पता लगाने में हम इस समय असमर्थ हैं।[३] पुलकेशी द्वितीय के द्वितीय पुत्र जयसिंह को—जिसका बड़ा भाई विक्रमादित्य था—गुजरात का प्रांत दिया गया। उसके उत्तराधिकारी चालुक्य राजाओं ने गुजरात में अपनी प्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया। सलेतोर महोदय पूछते हैं कि क्या पुलकेशी महान् के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लोगों के देश में वलभी-नरेश के द्वारा लूट-पाट मचाने का बदला लेने के लिए ऐसा कर सकते थे? अंत में वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'कदाचित् गुजरात में किसी शीलादित्य राजा की अधीनता में पश्चिमी चालुक्यीय शाखा के स्थापित होने के तनिक पूर्व, किसी वलभी-नरेश ने सह्य को जीतने का प्रयत्न किया था और पुलकेशी द्वितीय के शासन-काल के प्रारंभ में अथवा अधिक संभवतः उसकी मृत्यु के ठीक बाद ही, गुजरात में पश्चिमी

---

[१] देखिए अलिन का दान-पत्र—फ़्लीट, 'कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम जिल्द ३, पृ० १७१

[२] 'एपिग्राफिआ इंडिका', जिल्द १, पृ० १६१

[३] बी० ए० सलेतोर, 'क्वार्टर्ली जर्नल आफ़ दि मिथिक सोसाइटी' जिल्द २२, पृ० १८२

चालुक्य-वंश की शाखा को स्थापित करके उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी लुप्त प्रतिष्ठा को पुनरुज्जीवित किया।[1] सलेतोर महाशय के तर्क निस्संदेह युक्तिपूर्ण हैं। किंतु वलभी के अनेक शीलादित्यों में से एक को अलग कर उसे अपने शीलादित्य से अभिन्न ठहराने में कल्पना और अनुमान से अवश्य ही अधिक काम लेना पड़ेगा। उनका यह तर्क वास्तव में दो बातों पर अवलंबित है—पहली बात तो यह है कि वलभी के राजाओं ने 'श्री' उपाधि का व्यवहार किया है। दूसरी बात यह है कि उनमें से एक कनाड़ी देश में स्थित सह्य पर्वत के साथ संबंधित है। यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें जो तथ्य उपलब्ध होते हैं वे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एकदम अपर्याप्त तथा प्रायः निरर्थक हैं। अब हम यहाँ विद्वानों के चमत्कारपूर्ण खंडन-मंडन से अपना हाथ खींचते हैं और किसी सर्वमान्य निर्णय पर पहुँचने के पूर्व ही शीलादित्य के प्रश्न को छोड़कर संतोष करते हैं।

उपरोक्त विवेचना से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि महाराज हर्षवर्द्धन एक महान् विजेता कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। किंतु उन्हें सभी युद्धों में सफलता नहीं प्राप्त हुई। उन्हें पुलकेशी द्वितीय के हाथों से रेवा नदी के तट पर गहरी पराजय भी खानी पड़ी। इस पराजय से उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया और वे संपूर्ण भारत के विजयी कहलाने के अधिकारी न हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी विजय उत्तर भारत ही तक परिमित रही। वह विंध्य-रेखा को पार करने के प्रयत्न में कभी सफल नहीं हुए। हाल में उनकी दक्षिण-विजय

---

[1] सलेतोर—'क्वार्टर्ली जर्नल आफ दि मिथिक सोसाइटी'—जिल्द २२ पृ० १८३

मजुमदार महाशय गद्देमन्ने वीरगल के शीलादित्य और पुलकेशी द्वितीय के पौत्र युवराज श्रयाश्रय शीलादित्य को एक ठहराते हैं। देखिए, 'इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली', १६२६, पृ० २२५

का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह संपूर्णतः मिथ्या और कपोल-कल्पना है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि महाराज हर्ष एक प्रतापी विजेता थे; तथापि उन्होंने विजित देशों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की चेष्टा कभी नहीं की। पराजित राजाओं को वे उनका राज्य आदि लौटा देते थे। इस प्रकार उन्होंने भारत के दिग्विजयी विजेताओं की प्रचलित रीति का ही अनुसरण किया।

चतुर्थ अध्याय

हर्ष का साम्राज्य

अब हम इस अध्याय में यह निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि भारत का कितना भू-भाग महाराज हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत था। इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर बड़ा मतभेद है। डा० विंसेंट स्मिथ अपने ग्रंथ "अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया" के अंतिम संस्करण में लिखते हैं, "उनके शासन-काल के पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात और सोराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा तक (नेपाल-सहित) गंगा की संपूर्ण तरेटी पर हर्ष का आधिपत्य निर्विवादरूप से स्थापित था"[1]। शासन-प्रबंध अलबत्ता स्थानीय राजाओं के हाथों में था, किंतु पूर्व में सुदूरस्थ आसाम का राजा भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता था। बिलकुल पश्चिम में स्थित वलभी-देश का राजा भी जो कि उनका दामाद था, राजकीय अनुचर-दल में सम्मिलित होता था।

पनिक्कर महोदय के मतानुसार हर्ष के साम्राज्य का विस्तार इससे भी अधिक था। उनका कथन है कि हर्ष ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और नेपाल का राज्य भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित था।[2] फ्रांसीसी विद्वान् एटिंकहासेन ने हर्ष के ऊपर एक निबंध लिखा है। उनका मत भी पनिक्कर के अधिकांश कथन से मिलता-जुलता है, किंतु वे यह मानते कि नेपाल महाराज हर्ष के साम्राज्य के अंतर्भूत था। डा० राधाकुमुद मुकर्जी इस सबंध में जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वह भी उल्लेखनीय है। उनका कथन है कि "कुछ प्रदेश तो

---

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३५४

[2] पनिक्कर, 'श्रीहर्ष आफ़ कन्नौज', पृ० २२

ऐसे थे, जिन पर कान्यकुब्जाधिपति महाराज हर्ष प्रत्यक्षरूप से शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे, जिनका शासन प्रबंध उनके हाथ में नहीं था, किंतु जो उनके प्रभाव में थे एवं उनकी प्रभुता स्वीकार करते थे"[1]। डा० मुकर्जी के मतानुसार यद्यपि हर्ष का प्रत्यक्ष अधिकार-क्षेत्र कुछ संकुचित था, तथापि उनका प्रभाव-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, काश्मीर तथा वलभी आदि देश उनके प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्गत थे। उनका कथन है कि हर्ष द्वारा प्रत्यक्षरूप से शासित होनेवाले भू-भाग के आकार-प्रकार से उनकी वास्तविक राजनीतिक स्थिति तथा कार्य-कलाप का ठीक-ठीक माप नहीं हो सकता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि हर्ष संपूर्ण उत्तरी भारत के सर्व-प्रधान राजा थे।[2] इस प्रकार उपरोक्त चारों विद्वानों के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है कि हर्ष का साम्राज्य बहुत बड़ा था। इनमें डा० स्मिथ द्वारा स्थिर किया हुआ साम्राज्य, अपेक्षाकृत अधिक संकुचित है; क्योंकि वे काश्मीर, पंजाब, सिंध, राजपूताना और कामरूप को उसके अंतर्गत नहीं मानते।

सर्व-प्रथम रमेशचंद्र मजुमदार ने इस प्रचलित मत का विरोध किया है। उनका विश्वास है कि हर्ष का साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत नहीं था। उनका कथन है कि इस विषय में ह्वेनसांग का साक्ष्य—स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूपों में—साहित्यिक तथा लिपि के प्रमाण से संगत खाता है। हर्षवर्द्धन का राज्य क़रीब-क़रीब इस रूप में निश्चित किया जा सकता है कि उसमें आगरा और अवध का संयुक्त-प्रांत, बिहार तथा पूर्वी पंजाब का कुछ भाग—उत्तर-पश्चिम के एक छोटे तथा संकीर्ण भू-भाग को जिसे ह्वेनसांग ने मो-ती-पुलो लिखा है, छोड़कर—

---

[1] मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० ३७

[2] मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० ४१

सम्मिलित था।[1] मजुमदार महाशय का यह निष्कर्ष ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण के आधार पर अवलंबित है। अथवा यों कहिए कि उनका उपरोक्त कथन उस अर्थ पर निर्भर है जो उन्होंने चीनी-यात्री के विवरण से निकाला है। वे कहते हैं कि ह्वेनसांग ने साधारणतः परतंत्र राज्यों के संबंध में यह उल्लेख कर दिया है कि वे किसके अधीन थे। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने किसी ऐसे प्रदेश का उल्लेख नहीं किया, जिसको उसने हर्ष के राज्य के अधीन बताया हो। इस दशा में या तो हम यह मान लें कि कन्नौज के अतिरिक्त हर्ष के राज्य में और कोई प्रदेश सम्मिलित नहीं था, अथवा यह परिणाम निकालें कि जिन परतंत्र प्रदेशों के विषय में वह मौन है वे सब हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे।

अनेक सबल प्रमाणों के उपस्थित होते हुए पहली बात किसी प्रकार मान्य नहीं हो सकती। चीनी-यात्री ने यदि स्पष्टतया तथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि अमुक-अमुक प्रदेश हर्ष के आधीन थे तो इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टि में महाराज हर्ष प्रधानतया कान्यकुब्ज के राजा थे। उसके मौनावलंबन से हम कदापि यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि हर्ष के राज्य में कन्नौज के अतिरिक्त और कोई प्रदेश सम्मिलित नहीं था। वास्तव में उनके अधीन अन्य प्रदेश भी थे।

बाण के 'हर्ष-चरित' तथा हर्ष के दो लेखों से यह बात पूर्णतः प्रमाणित होती है। बंसखेरा और मधुवन के लेखों से हमें इस बात में संदेह करने का कोई अवकाश नहीं रह जाता कि अहिछत्र और श्रावस्तीभुक्ति हर्ष के राज्य में सम्मिलित थे।[2]

[1] मजुमदार, 'जर्नल आफ दी बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी' १६-३२ पृ० ३२१-३२२

[2] बंसखेरा का लेख, 'एपिग्राफिआ इंडिका', जिल्द ४, पृ० २०८ तथा मधुबनवाले लेख, 'एपिग्राफिआ इंडिका', जिल्द १, पृ० ६७

'हर्ष-चरित' से हमें यह भी ज्ञात होता है कि हर्ष के पैतृक राज्य में थानेश्वर तथा उसके आस-पास का प्रदेश शामिल था। 'हर्षचरित' और हर्ष के लेखों की बात जाने दीजिए, ह्वेनसांग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस कथन का समर्थन करता है कि हर्ष के राज्य में कन्नौज के अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे। वह जिन शब्दों में प्रयाग की मोक्ष-परिषद् का वर्णन करता है, उन से यही ध्वनि निकलती है कि प्रयाग हर्ष के राज्य के अंतर्गत था। प्रयाग के पूर्व में स्थित मगध के संबंध में भी इसी प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह हर्ष की राज-सीमा के बाहर नहीं था; क्योंकि ह्वेनसांग की जीवनी में हर्ष को मगध का राजा कहा गया है।

यह तो हुआ स्वीकारात्मक प्रमाण। चीनी-यात्री के नकारात्मक विवरण से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। ची-ना-पुह-ती से लेकर मगध तक जितने राज्य थे, उनमें से ६ को छोड़ कर शेष राज्यों की राजनीतिक स्थित के विषय में वह मौन है। जिन ६ राज्यों के विषय में मौन नहीं है, उनके नाम ये हैं। कन्नौज, पारियात्र, मतिपुर, सुवर्णगोत्र, कपिलवस्तु तथा नेपाल; इनमें से दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठें नंबर के राज्य उस सीमा के बाहर स्थित थे जिसका निर्देश ऊपर किया गया है। ६ राज्यों के अतिरिक्त शेष राज्यों के संबंध में ह्वेनसांग का मौनावलंबन यही सिद्ध करता है कि वे कान्यकुब्जाधीश के अधीन थे। इस प्रकार चीनी यात्री के नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों प्रकार के साक्ष्य से यह निश्चयात्मकरूप से ज्ञात हो जाता है कि महाराज हर्ष का राज्य, हिमालय पर्वत, पश्चिमी पंजाब, राजपूताना, मध्यदेश तथा बंगाल से परिवेष्ठित था।

आगे चलकर मजुमदार महोदय[1] कहते हैं कि यह सच है

---

[1] मजुमदार, 'जर्नल ऑफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १९२३ पृ० ३१२

कि ह्वेनसांग, महाराज हर्ष को पंच भारत ('फ़ाइव इंडीज़' = सौराष्ट्र, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा) का अधीश्वर बतलाता है। किंतु वास्तव में यह एक स्पष्ट कथन है। इसको अधिक महत्व देना उचित नहीं। बाण ने भी 'हर्षचरित' में ऐसे पदों का प्रचुर प्रयोग किया है। लोग कह सकते हैं कि महाराज हर्ष ने अपना बहुत-सा समय पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम की ओर युद्ध में व्यतीत किया था; तो क्या उन्होंने किसी प्रदेश को जीत कर अपने राज्य में नहीं मिलाया ? किंतु वास्तव में सिंहासनारोहण के समय जो परिस्थितियाँ उपस्थित थीं, उन्हींके द्वारा विवश होकर ये युद्ध करने पड़े थे। कुछ प्रदेशों को जीतकर उन्होंने अपनी राज्य-सीमा बढ़ाई तो थी अवश्य; किंतु ठीक-ठीक यह निर्देश करना कठिन है कि वे प्रदेश कौन थे।

मजुमदार महाशय के निकाले हुए निष्कर्ष पर मनन करने से हमको यह मानना पड़ता है कि उसमें बहुत कुछ सत्य का अंश अवश्य है। किंतु हम हर्ष के साम्राज्य-विस्तार की समस्या पर एक पृथक् दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। मजुमदार के पश्चात् अन्य अनेक विद्वानों[१] ने भी अपने प्रगाढ़ अध्ययन के सहारे इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे सब भिन्न-भिन्न परिमाण पर पहुँचते हैं। अब देखना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से विचार करने पर महाराज हर्ष का साम्राज्य कितना ठहरता है।

श्री निहाररंजन राय[२] का कथन है कि हर्ष के प्रत्यक्ष शासन

---

[१] (क) रमाशंकर त्रिपाठी, 'आन दि एक्स्टेंट आफ़ हर्षाज़ एम्पायर', 'जर्नल आफ़ दि बिहार उड़ीस रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८ पृ० २९६-३३१

(ख) निहाररंजन राय, 'इंडिया हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली', 'हर्ष शीलादित्य—ए रिवाइज़्ड स्टडी', पृ० ७६९ ७९३

(ग) अद्रीशचन्द्र बनर्जी, 'जर्नल आफ़ दि आँध्र रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६ सन् १९३१-३२

[२] 'इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली', १९२७, पृ० ७९०

के अंतर्गत वह संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था जो मध्य-हिंद कहलाता था। किन्तु उनका प्रभाव-क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अपेक्षा बहुत बड़े भू-भाग पर फैला हुआ था। उनके सुविस्तृत प्रभाव-क्षेत्र के अंतगत प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत—उत्तर-पश्चिम में जालंधर से लेकर पूर्व में आसाम की पूर्वी सीमा तक—दक्षिण में नर्मदा और महानदी की तरेटी में स्थित वलभी-राज्य से लेकर गंजाम के ज़िले तक का प्रदेश, और उत्तर में नेपाल तथा संभवतः काश्मीर भी सम्मिलित थे। श्री अद्रीशचंद्र बनर्जी कहते हैं कि हर्ष का आधिपत्य उत्तर में शतद्रू के तट से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिमी मालवा के सीमाप्रांत से लेकर पूर्व में हिमालय के नीचे स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था।

यहाँ पर पहले यह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराज हर्ष के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में अधिकांश विद्वानों ने अपने जो विचार स्थिर किए हैं, वे ह्वेनसांग बाण और चालुक्य के लेखों के कतिपय अंशों पर अवलंबित हैं। ह्वेनसांग कहता है कि पूर्व की ओर जाकर उन्होंने (हर्ष) उन राज्यों पर आक्रमण किया, जिन्होंने अधीनता मानने से इन्कार कर दिया था। अंत के उन्होंने पंचगौड़ को जीतकर अपने अधीन कर लिया। अपने राज्य का विस्तार कर लेने के बाद उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया और बिना शस्त्र ग्रहण किए, ३० वर्ष तक शांति-पूर्वक राज्य किया।[1]

ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण में इस प्रकार के कथन अन्यत्र भी मिलते हैं। महाराष्ट्र के विषय में लिखते हुए उसने कहा है कि इस समय (६४३ ई० के लगभग) महाराज शीलादित्य ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक के राज्यों को जीत लिया है और सुदूरस्थ देशों पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ६४६

है। किंतु केवल इस देश के लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की है।[1] उन्होंने अल्प समय में ही अपने को भारत का अधीश्वर बना लिया। उनकी ख्याति बाहर सर्वत्र फैली थी।[2] हर्ष के संबंध में बाण ने भी ऐसे आडंबर-पूर्ण विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है[3] जिनसे यह प्रकट होता है कि वे बहुत बड़े सम्राट् थे। चालुक्य राजाओं के लेखों[4] में उन्हें सर्वत्र 'सकलोत्तरापथेश्वर' कहा गया है और उनके नाम के साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधियाँ जोड़ी गई हैं। इसमें संदेह नहीं, कि इन उल्लेखों का अधिकांश सत्य है, किन्तु उन्हें ज्यों का त्यों उसी रूप में ग्रहण करना हमारी भूल होगी। बाण तो निस्संदेह राज-दरबार का एक आश्रित इतिहासकार था। अतः यदि अपने ग्रंथ में उस ने अपने चरित्र-नायक के संबंध में कुछ अत्युक्ति की हो तो इस में आश्चर्य ही क्या है। ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत प्रायः निष्पक्ष

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २३६

[2] 'जीवनी', पृ० ८६

[3] उदाहरणार्थ (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचक्रचूडामणिश्रेणीशाणकोणकषणनिर्म्मलीकृतचरणनखमणेः सर्वचक्रवर्त्तिनां धौरेयस्य महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीहर्षस्य—'हर्षचरित', द्वितीय उच्छ्वास पृ० ८४

अर्थात् "चारों समुद्रों के अधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर, समस्त चक्रवर्ती राजाओं में श्रेष्ठ जिनके चरणों के नख अन्य राजाओं के चूड़ामणि से चमकते थे।"

(ख) चतुरुदधि केदारकुटुंबी भोक्ता ब्रह्मस्तंबफलस्य सकलादिराजचरितजयज्येष्ठमल्लो देवः परमेश्वरो हर्षः। अर्थात् "चारों समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र के समस्त राजाओं से बढ़ कर श्रेष्ठ विजयी वीर।"

[4] अन्य अनेक लेखों के अतिरिक्त देखिए कीलहार्न की तालिका के लेख नं० ४०१, ४०४; 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द ५ पृ० २०२; ध्रुवाश्रय शीलादित्य का नौसारी-वाला ताम्र-पत्र, 'एपिग्राफ़िआ इंडिका', जिल्द ८, पृ० २३०

और विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बाण की भाँति एक आश्रयप्राप्त लेखक नहीं था। किंतु इसमें संदेह नहीं कि वह भी महाराज हर्ष की अनेक कृपाओं के लिए उनका ऋणी और कृतज्ञ था। ऐसी अवस्था में, संभव है कि उसके हर्ष-संबंधी वर्णन में कुछ अत्युक्ति आ गई हो अथवा व्यक्तिगत उत्साह का कुछ पुट हो। अतः ऐतिहासिक सत्य के अनुसंधान की दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरण को यत्र-तत्र तनिक सावधानी के साथ ग्रहण करना उचित होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ह्वेनसांग इतिहास लिखने नहीं बैठा था। इस दृष्टि से उसके अनेक शब्दों और पदों को—जैसे 'पंचगौड़ का विजेता' आदि—हम अग्राह्य कर सकते हैं। इसी प्रकार 'सकलोत्तरापथेश्वर' पद से हम उसके शाब्दिक अर्थ को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण कर सकते। दक्षिण के लोग इस शब्द का व्यवहार नर्मदा नदी अथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की संपूर्ण भूमि के अर्थ में करते थे। 'उत्तरापथ' शब्द से मूलतः श्रावस्ती से तक्षशिला तक का वाणिज्य-मार्ग समझा जाता था।[1] कुछ समय के पश्चात् उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीतर से वह वाणिज्य-मार्ग जाता था। डा० भंडारकर का कथन है कि 'उत्तरापथ' शब्द उत्तर भारत में दशम शताब्दी तक 'मध्य-देश' के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था।[2] उत्तर भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मतलब समझते रहे हों, किंतु इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण के लोग उससे संपूर्ण उत्तरी भारत का अर्थ लगाते थे। इस प्रकार यह मानना पड़ता है कि चालुक्य लेखों के रचयितागण महाराज हर्ष को संपूर्ण-उत्तरी भारत का अधीश्वर समझते थे। हर्ष के पूर्वी तथा दक्षिणी-

---

[1] बरुआ, 'उदयगिरि खंडगिरि केव इंसक्रिप्शंस', पृ० २१६

[2] भंडारकर, 'कारमाइकल लेक्चर्स', १६१८, पृ० ४२ ४७

पश्चिमी युद्धों एवं तत्संबंधी विजय-वार्ताओं से लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि हर्ष उत्तरी भारत के सर्वप्रधान राजा थे। उपरोक्त शब्द हर्ष के संबंध में प्रचुरता के साथ प्रयुक्त हुआ है। इसका कोई कारण अवश्य होगा। यह सच है कि चालुक्य राजा विनयादित्य के लेख में, जिस राजा का उल्लेख है उसके संबंध में भी इस शब्द का व्यवहार किया गया है।[१] किंतु हर्ष के सर्वाधिपत्य का प्रवाद कई पीढ़ियों तक प्रचलित था। इससे विदित होता है कि पंचगौड़ पर महाराजहर्ष ने अवश्य ही विजय प्राप्त की थी; किंतु इस विजय का असली स्वरूप क्या था? यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में यद्यपि साम्राज्य की भावना समय-समय पर उद्भावित हुई थी, किंतु आवश्यक रूप से उसका यह अर्थ नहीं है कि कभी किसी राजा विशेष ने सुविस्तृत भू-भाग पर अपनी प्रत्यक्ष प्रभुता स्थापित की हो। वास्तव में साम्राज्य की भावना के साथ संघ की भावना भी मिली रहती थी। यही कारण है कि यद्यपि बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, तथापि उन साम्राज्यों के अंतर्गत ऐसे-ऐसे राज्य सम्मिलित होते थे जिनका संबंध सम्राट् के साथ उत्सव आदि अवसरों के अतिरिक्त स्वाधीन राजाओं की भाँति होता था। उत्तर भारत में हर्ष के समय में भी ऐसे छोटे-छोटे अनेक राज्य थे जो सर्वथा स्वधीन थे। किंतु इनमें इतना साहस नहीं था कि वे सब समय हर्ष के आदेशों का उल्लंघन कर सकते यही नहीं, वे सम्राट् के निमंत्रण को अस्वीकृत नहीं कर सकते थे। हम इसी अर्थ में महाराज हर्ष को सर्वाधिपति कहेंगे।

प्रयाग की मोक्ष-परिषद् में १८ अधीनस्थ राज्यों के राजा

---

[१] विनयादित्य के लेख में जिस राजा का उल्लेख है वह संभवतः अफ़सड़ के लेख का आदित्यसेन ही होगा। इस राजा को उक्त लेख में 'सकलोत्तरापथ-नाथ' कहा गया है।—डा० रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंश्यंट इंडिया' पृ० ४११

उपस्थित थे। ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत ही इस कथन का समर्थन करता है। वह लिखता है कि "१८ राज्यों के राजाओं ने सम्राट् के अनुचर दल का अनुसरण किया ....। १८ देशों के राजा एक निश्चित क्रम के अनुसार अनुचर-दल में सम्मिलित हुए।"[1] डा० मुकर्जी[2] का कहना है कि सम्राट् के दरबार में अधीन राजा निरंतर पाए जाते थे। जिस समय हर्ष ने शशांक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बहुसंख्यक अधीनस्थ राजे उनके साथ थे। वे निम्नलिखित शब्दों में अपने प्रभु को विजय-लाभ के लिए उत्साहित कर रहे थेः—'वीर (हर्ष) के लिए तुर्कों का देश केवल एक हाथ लंबा है। ईरान केवल एक बालिश्त है, शकरराज्य शशक का पद-चिह्न है, पारियात्र देश में जो प्रत्याघात करने में असमर्थ है— सेना-प्रस्थान मात्र की आवश्यकता है। दक्षिण आसानी के साथ पराक्रम के बल पर जीता जा सकता है।"[3] 'प्रियदर्शिका' नामक नाटिका के रचयिता महाराज हर्ष ही थे, इसके लिए विश्वसनीय प्रमाण मौजूद हैं। इस नाटक में नांदी-वाक्य के अनंतर सूत्रधार कहता है, 'महाराज हर्ष के पद-कमलों की सेवा में, सामंतों के रूप में एकत्रित, विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के समुदाय ने, आज वसंतोत्सव के अवसर पर मुझे बड़े सम्मान के साथ बुलाया था।"[4] 'रत्नावती' और 'नागानंद' नामक नाटकों में भी इसी

---

[1]'जीवनी', पृ० १७७

[2]मुकर्जी, हर्ष', पृ० ४७

[3]किस्कुस्तुरुष्कविषयः प्रादेशः पारसीकदेशः शशपदं शकस्थानम्, अदृश्यमानप्रतिप्रहारे पारियात्रे यात्रैव शिथिला, शौर्यशुल्कः सुलभः दक्षिणापथः—'हर्षचरित' पृ० २८८

[4]अद्याहम्, वसंतोत्सवे सबहुमानमाहूय नानादिग्देशादागतेन राज्ञः श्रीहर्षदेवस्य पादपद्मोपजीविना राजसमूहेनोक्तः।—'प्रियदर्शिका', कोलंबिया यूनिवर्सिटी सीरीज़, पृ० ४

प्रकार के शब्द सूत्रधार के मुख से कहलाए गए हैं।

जिस समय महाराज हर्ष मणितारा के समीप अजिरावती नदी के तट पर शिविर में ठहरे हुए थे, उस समय बाण भट्ट प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साक्षात्कार करने गया था। वहां पर उसने बहुसंख्यक अधीन राजाओं को देखा था। उसने लिखा है "उनका शिविर चारों ओर विजित विपक्षी सामंतों से भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला था, लज्जा के मारे अपना मस्तक झुकाए हुए थे।"[1] इन सामंतों अथवा अधीन राजाओं को उन राजाओं से पृथक् बताया गया है जो महाराज हर्ष के गौरव को देखने के लिए आए थे। इस प्रकार हमें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हर्ष का प्रभाव-क्षेत्र उनके प्रत्यक्ष अधिकार के क्षेत्र से अधिक विस्तृत था। उनके साम्राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित थे—कुछ प्रदेश ऐसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के अधीन थे। दूसरे प्रकार के प्रदेश वे थे जो अपनी आंतरिक शासन-व्यवस्था में पूर्णत: स्वतंत्र थे; किंतु ऊपर से हर्ष का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। इनके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के राज्य भी थे जिन्हें हम हर्ष के मित्र-राज्य कह सकते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि हर्ष के अधीन अनेक सामंत राजा थे। किंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते कि हर्ष की स्थिति वैसी ही थी जैसी कि सम्राट् अशोक अथवा समुद्रगुप्त की। कवि-जन-सुलभ अत्युक्ति पर यथेष्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर्ष की स्थिति एक 'विजेता' राजा की भाँति थी। उत्तर भारत के सभी राजे

---

[1] कैश्चिदधोमुखैश्च रणनखपतितवदनप्रतिबिम्बनिभेन प्रवेशमलभमानैर्लज्जया स्वाङ्गानीव विशद्भिः.......................भुजनिर्जितैः शत्रुमहासामंतैः समंतादासेव्यमानम्......राजद्वारमगात्।
—'हर्षचरित', पृ० ६६

कुछ समय तक युद्ध करने के पश्चात् हर्ष के साथ मित्रता-सूत्र में आबद्ध हो गए। उनके राज्यों को हम मित्र-राज्य कह सकते हैं।

हर्ष के साम्राज्य-विस्तार को निश्चित करने के पूर्व, हमें यह जान लेना चाहिए कि सिंहासनारोहण के समय उनका पैतृक-राज्य कितना था। उनके पिता प्रभाकरवर्द्धन की विजयों का वर्णन जैसा कि पहले कह चुके हैं, बाण ने बड़े आलंकारिक शब्दों में किया है। उसने लिखा है कि "हूण रूपी मृग के लिए वे सिंह थे, सिंधु-प्रदेश-राजा के लिए वे ज्वर-स्वरूप थे, गुजरात की निद्रा के भंगकर्त्ता थे, गांधार-राजा-रूपी सुगंधित गज के लिए वे कूट-हस्ति-ज्वर के समान थे, वे लाटों की अराजकता के अपहारक तथा मालवा की गौरव लता के लिए कुठार थे।" क्या इस अलंकारपूर्ण वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर-वर्द्धन ने इन देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? यदि यह बात सत्य है तो हमें मानना पड़ेगा कि पंजाब से लेकर मालवा तक के विस्तृत भू-भाग पर उनका आधिपत्य स्थापित था और सिंधु, गुजरात तथा गूजरों के देश उनके राज्य में सम्मिलित थे। किंतु ह्वेनसांग हमारे सामने जो विवरण प्रस्तुत करता है, उसके होते हुए हम कदापि उपरोक्त परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। उसके दिए हुए वृत्तांत से यह विदित होता है कि इनमें से कम से कम कुछ देशों में ऐसे राजा राज करते थे जिनके संबंध में यह अनुमान करने का हमारे पास कोई कारण नहीं कि वे हर्ष के साथ मैत्री-संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध रखते थे। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रभाकरवर्द्धन हूणों को पराजित नहीं कर सके थे। उनके शासन-काल के अंतिम दिनों में भी हूणों ने थानेश्वर राज्य में अशांति मचा रक्खी थी। इसके अतिरिक्त भारत के मध्यकालीन इतिहास में हूणों के विरुद्ध अनेक युद्ध होते हुए पाये जाते हैं। प्रतिहार, पाल और मौखरि राजाओं के लेखों में भी उनका उल्लेख अनेक बार मिलता है

उत्कीर्ण लेखों में हूणों और किरात आदि बर्बर जातियों के विरुद्ध आक्रमणों का उल्लेख करना एक साधारण नियम-सा बन गया था। प्रभाकरवर्द्धन ने सिंधु, गुर्जर, लाट और मालव के राजाओं के साथ जो युद्ध किये थे, वे केवल हमले थे। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उन आक्रमणों से कोई स्थाई विजय नहीं प्राप्त हुई थी। यही नहीं मालवा के राजा ने तो उलटे कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के विरुद्ध—जो हर्ष का बहनोई और मित्र था—आक्रमण किया था और उसे युद्ध में परास्त कर उस की स्त्री राज्यश्री को क़ैद कर लिया था।

इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि प्रभाकरवर्द्धन उत्तरी भारत के सुविस्तृत भू-भाग के सर्वमान्य अधीश्वर नहीं, अपितु केवल एक स्थानिक शासक थे। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास कुछ सैनिक और राजनीतिक शक्ति थी। उन्होंने सम्राट पद-सूचक जो उपाधियां धारण की थीं, उनसे भी किसी प्रकार-यह सिद्ध नहीं होता कि वे उत्तरी भारत के सर्व-प्रधान राजा थे। प्राचीन भारत में ऐसी उपाधियों को धारण करने का रिवाज बहुत प्रचलित था। ये उपाधियां उपाधिधारी राजाओं की वास्तविक स्थिति की परिचायक न होती थीं। यद्यपि प्रभाकरवर्द्धन के राज्य की सीमा ठीक से निश्चित नहीं की जा सकती, तथापि इतना स्वीकार करना पड़ता है कि उनका राज्य बहुत विस्तृत नहीं था। बूलर के मतानुसार उनका राज्य थानेश्वर की सीमाओं के बाहर नहीं फैला था।[1] कनिंघम का मत है कि थानेश्वर राज्य में दक्षिणी पंजाब और पूर्वी राजपूताना सम्मिलित थे।[2] जो कुछ भी हो, इतना तो बेखटके कहा जा सकता है कि प्रभाकर के राज्य-काल में, थानेश्वर का राज्य उत्तर-पश्चिम की ओर

---

[1] बूलर, 'एपिग्राफ़िया इंडिका', जिल्द १, पृ० ६९

[2] कनिंघम, 'एंश्यंट ज्यौग्राफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ३२८ (मूल संस्करण)

हूणों के प्रदेश से मिला था। पूर्व में उसकी सीमा मौखरियों की राज्य-सीमा से स्पर्श करती थी और दक्षिण एवं पश्चिम में उस की सीमांत-रेखा राजपूताना के रेगिस्तान से आगे नहीं गई थी।[1]

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय पिता से प्राप्त उनका राज्य अधिक नहीं था। अब हमें यह देखना चाहिए कि सिंहासन पर बैठने के पश्चात् उन्होंने किन-किन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया। यह बात तो सर्वमान्य ही है कि ग्रहवर्मा के देहावसान के उपरांत हर्ष मौखरियों के साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। अतः पहले मौखरियों के राज्य का विस्तार निश्चित कर लेना उचित है। मुद्रा और लेखों की सहायता से उसका निश्चित करना कोई कठिन बात नहीं है। मौखरि राज्य अपनी चरमोन्नति की अवस्था में पश्चिम की ओर थानेश्वर राज्य की सीमा पर स्थित अहिछत्र से लेकर आधुनिक संयुक्तप्रांत की दक्षिणी सीमा तक फैला हुआ था।[2] प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात् ग्रहवर्मा की हत्या हुई थी। अतः यह परिणाम निकालना असंगत न होगा कि महाराज हर्ष अपने शासन-काल के प्रारंभ में ही पश्चिम में थानेश्वर से लेकर पूर्व में नालंद तक फैले हुए राज्य के स्वामी बन गए। राज्य की दक्षिणी सीमा थोड़ी-बहुत अनिश्चित अवश्य थी, किंतु हम कह सकते हैं कि वह यमुना नदी की रेखा के बाहर दूर तक नहीं गई थी।

यहाँ तक तो हम कुछ निश्चित आधार पर खड़े थे, किंतु जब हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तब हमारे मार्ग में अनेक कठिनाइयां आ उपस्थित होती हैं और हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि जो देश ऊपर

---

[1] रमाशंकर त्रिपाठी, 'आन दि एक्स्टेंट आफ़ हर्षाज़ एम्पायर' पृ० २६७ और २६८

[2] देखिए त्रिपाठीजी का उपरोक्त लेख, पृ० ३००

निर्दिष्ट की हुई सीमा के पूर्व-पश्चिम और दक्षिण में अवस्थित थे, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उनमें से कौन-कौन देश स्वतंत्र थे और कौन हर्ष की अधीनता स्वीकार करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण के आधार पर अब हम उनकी स्थिति की परीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध में विचार करेंगे जो मगध के पूर्व में स्थित थे और जिनका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है।

इ-लान्-ना-पो-फा-टो (हिरण्य-पर्वत)—मगध के पूर्व में पहला देश हिरण्यपर्वत था, जिसे ह्वेनसांग ने इ-लान-ना-पो-फा-टो लिखा है।[1] कनिंघम[2] के मतानुसार हिरण्यपर्वत वह प्रदेश था, जहाँ आजकल मुंगेर का जिला बसा हुआ है। उसकी राजनीतिक स्थिति के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि एक पड़ोसी राज्य के राजा ने यहाँ के शासक को सिंहासन से उतार दिया और राजधानी बौद्ध-संघ को दे दिया। अनेक विद्वानों का मत है कि 'पड़ोसी राज्य के राजा' से ह्वेनसांग का तात्पर्य हर्ष से है। किंतु, वास्तव में यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। हिरण्य-पर्वत जाने के पूर्व ही ह्वेनसांग कन्नौज जा चुका था और कन्नौजाधिपति हर्ष शीलादित्य को भली भाँति जानता था। अतः यदि उपरोक्त कथन से उसका अभिप्राय हर्ष से होता तो वह अवश्य ही और निश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग करता और स्पष्ट-रूप से कह देता कि हिरण्य पर्वत कन्नौज राज्य के अधीन था, जैसा कि उसने अन्य स्थलों पर लिखा है कि लंपाक कपिशा के तक्षशिला उद्यान के और राजापुर काश्मीर के अधीन था। ह्वेनसांग ६३७ के पश्चात् हिरण्य-पर्वत गया था। शशांक की मृत्यु उस समय के पूर्व ही हो चुकी थी। अतः हमारा यह कहना उचित न होगा कि

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १७८

[2] 'एंश्यंट ज्यॉग्रफ़ी ऑफ़ इंडिया', पृ० ४७६

'पड़ोसी राज्य के राजा' से ह्वेनसांग का अभिप्राय शशांक से रहा होगा। एक बात और है। शशांक बौद्ध-धर्म का शत्रु था, बौद्ध धर्मानुयायियों पर वह अत्याचार करता था। जिस 'पड़ोसी राज्य के राजा' की ओर ह्वेनसांग संकेत करता है वह बौद्धों का आश्रय-दाता था। अतः यह निश्चय है कि चीनी-यात्री का अभिप्राय शशांक से नहीं था। ह्वेनसांग शशांक से भी भली भाँति परि-चित था। अतः यदि वही हिरण्य-पर्वत के शासक को पदच्युत करनेवाला होता, तो इस बात को वह इतना अस्पष्ट न रखता।

मालूम होता है कि ह्वेनसांग का उद्देश्य मुंगेर की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करना नहीं था। उसका अभिप्राय केवल यह बतला देना था कि हिरण्य-पर्वत की राजधानी बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार में थी। हां, इसी सिलसिले में वह गौणरूप से उक्त प्रवाद का भी उल्लेख कर देता है। चीनी यात्री के भ्रमण-वृतांत से जो वाक्य ऊपर उद्धृत किया गया है, उसके पूर्ववाले वाक्य से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। पूर्वगत वाक्य में वह लिखता है कि राजधानी में लगभग २० देवताओं के मंदिर थे और भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी-दल एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। ह्वेनसांग जिस 'पड़ोसी राज्य के राजा' की ओर गौण-रूप से इंगित करता है, उसका समय यद्यपि ६२७ ई० से बहुत पीछे नहीं था, तथापि वह बहुत काल का भी नहीं था। 'हाल में' इस पद से हर्ष के सिंहासनारोहण का समय अथवा उनका राज्य-काल समझना मेरे मत से ठीक न होगा। संभव है ह्वेन-सांग का 'पड़ोसी राज्य का राजा' मौखरि-वंश का कोई राजा रहा हो और उससे बौद्ध भिक्षुओं को राजधानी देकर अपने उत्कट बौद्ध धर्मानुराग का परिचय दिया हो। अतः यह अनुमान करना असंगत न होगा कि मौखरि राज्य के अन्यान्य प्रदेशों की भाँति हिरण्य-पर्वत भी महाराज हर्ष के अंतर्गत आ गया था। ह्वेनसांग को अपने विवरण में यह सब देना अभीष्ट नहीं था

हिरण्य-पर्वत की हर्ष-कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में उसे बिल्कुल मौन ही समझना चाहिए। और हमारे सिद्धांत के अनुसार—जिसका निरूपण हम पीछे एक स्थल पर कर आए हैं—चीनी यात्री के मौन-भाव से यह तात्पर्य निकालना चाहिए कि हिरण्य-पर्वत महाराज हर्ष के अधीन था।

चंपा[1]:—कनिंघम[2] ने चंपा को आधुनिक भागलपुर बतलाया है। ह्वेनसांग इसकी राजनीतिक स्थिति के विषय में एकदम मौन है। अतः उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर ज्ञात होता है कि यह प्रदेश भी हर्ष के अधीन था।

का-चू-वेन-की-लो (कजंगल)[3]:—कजंगल अथवा कांकजोल[4] से आधुनिक राजमहल का अर्थ लिया जाता है। इसके संबंध में ह्वेनसांग का ज्ञान थोड़ा ही था। वह केवल यह बतलाता है कि उसके आने के कतिपय शताब्दियों पूर्व यहाँ का स्थानिक राजवंश नष्ट हो चुका था। उस समय यह देश एक पड़ोसी राज्य के अधीन हो गया था। राजधानी उजाड़ हो गई थी और लोग नगरों तथा ग्रामों में रहते थे। यहाँ पर भी 'पड़ोसी राज्य' से हम महाराज हर्ष अथवा शशांक के राज्य का अभिप्राय नहीं समझ सकते। चीनी यात्री ऐसे समय की ओर संकेत करता है जो उस के पहुँचने के बहुत पहले व्यतीत हो चुका था। कजंगल की अपने समय की राजनीतिक स्थिति के संबंध में ह्वेनसांग का मौनावलंबन केवल यह सूचित करता है कि वह देश भी महाराज हर्ष के अधीन था। जिस समय महाराज हर्ष शीलादित्य पूर्वी भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय उन्होंने यहाँ पर एक तृणाच्छ-

---

[1] वाटर्स, जिलद १, पृ० १८१

[2] कनिंघम, 'एंश्यंट जौग्रफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ४७७

[3] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १८२

[4] कनिंघम एंश्यंट जौग्रफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ४७८

दित अस्थायी भवन बनाकर उसमें दरबार किया था। इस बात से भी हमारे इस कथन का समर्थन होता है कि कजंगल हर्ष के अधीन था। वे जब अपने राज्य में दौरा करने बाहर जाते थे तो दरबार करने के लिए इसी प्रकार के अस्थायी तृण-भवन स्थान स्थान पर बनवा लेते और बाद को उन्हें जलवा देते थे।[1]

पुन-न-फ-टन-न[2] (पुंड्रवर्द्धन):—इस देश का उल्लेख लेखों और साहित्यग्रंथों में अनेक बार मिलता है। यह बंगाल का एक भाग था। इसे हम उत्तरी बंगाल कह सकते हैं जिसमें पबना, रंगपुर आदि जिले शामिल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि पुंड्रवर्द्धन पहले गौड़ाधिप शशांक के राज्यांतर्गत था। उसकी मृत्यु के पश्चात् हर्ष ने उस प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया।

सन्-मो-ता-ट (समतट)[3] :—वाटर्स का मत है कि यह ढाका के दक्षिण में था, जहाँ आज-कल फ़रीदपुर जिला है। चीनी-यात्री इत्सिंग के समय में हर्ष भट्ट नामक राजा यहाँ राज करता था। किंतु ह्वेनसांग के समय में वहाँ किस राजा का राज्य था यह हमें नहीं ज्ञात है। ह्वेनसांग इस विषय में मौन है। मालूम होता है कि शशांक की मृत्यु के बाद यह देश भी महाराज हर्ष के अधीन हो गया था।

ता-न-मो-लिह-ति (ताम्रलिप्ति)[4]:—इसका आधुनिक नाम तामलुक है। ह्वेनसांग की यात्रा के पूर्व उस देश पर शशांक का राज्य था शशांक के देहांत के उपरांत महाराज हर्ष ने उसे अपने अधिकार में कर लिया।

---

[1] वाटर्स, जिल्द २ पृ० १८३

[2] वही, पृ० १८४

[3] वही, पृ० १८७

[4] वही, पृ० १८६

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना (कर्णसुवर्ण)[1] :- पुंड्रवर्द्धन, समवट और ताम्रलिप्ति की भाँति कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निश्चय रूप से ज्ञात है कि इस देश पर शशांक का राज था। भास्करवर्मा के निधानपुरवाले लेख इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस देश पर आसाम के राजा भास्करवर्मा का भी प्रभुत्व कभी न कभी था। अनुमान किया जाता है कि शशांक अथवा उसके किसी अज्ञात उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया और बाद को उसे अपने मित्र राजा भास्करवर्मा को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भास्करवर्मा ने अपने मित्र हर्ष की सहायता से गौड़ाधिपति को परास्त किया और फिर कर्णसुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विजयोत्सव मनाया।[2] किंतु हमारे सम्मुख जो प्रमाण उपस्थित हैं, उनसे यह पता चलता है कि गौड़-राज साफ़ बच गए थे, उन्हें कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीमूलकल्प' नामक बौद्ध-ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि भास्कर वर्मा ने हर्ष के साथ गौड़ राजा के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्णसुवर्ण को जीतकर अटल मित्रता के उपलक्ष में उसे भास्करवर्मा को दे दिया था। मजुमदार[3] महोदय का अनुमान है कि हर्ष के

---

[1]वाटर्स, जिल्द २पृ० १९१

[2]'कामरूप शासनावली' की भूमिका, पृ० ११ तथा ५, ६ और ६। भट्टाचार्य महाशय की उक्ति को श्रीयुत बसाक महोदय ने उद्धृत किया है—देखिए, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० २२६

[3]मजुमदार, 'एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन', पृ० ३४८
वास्तव में यह प्रदेश दक्षिण पश्चिम बंगाल में है जहां आजकल फ़रीदपुर ज़िला है।—सं०

शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके और भास्कर वर्मा के बीच अनबन हो गई। इस अनबन का एक कारण था। गौडाधिपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में घनिष्ठ मैत्री-संबंध स्थापित हुआ। किंतु शशांक की मृत्यु के पश्चात् भास्कर वर्मा ने देखा कि अब हर्ष मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, बल्कि एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवहार करता है। उसने समझा कि गौड़ राजा का भय न रह जाने से कदाचित् कन्नौज-सम्राट् की दृष्टि में कामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वर्मा इस अपमान का बदला लेने के लिए अवसर ढूँढ रहा था। हर्ष के जीवन-काल में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति को चरितार्थ करने की चेष्टा करना उस के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध होता। अतः महाराज हर्ष की मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विप्लव फैला, उसमें भास्कर वर्मा ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना लिया और इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के अंतर्गत हो गया। किंतु डा० राधागोविंद बसाक इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि कान्यकुब्जाधिपति महाराज हर्ष और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के मैत्री-बंधन के शिथिल होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मत यही है कि हर्ष ने कर्ण-सुवर्ण को एक दूसरे आक्रमण में जीतकर उसे अपनी अटल मित्रता के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्मा को दे दिया।[1]

इन दो विरोधी मतों की उपस्थिति में विवाद-ग्रस्त प्रश्न की मीमांसा करना कठिन है। दोनों राजाओं के बीच कुछ थोड़ी-बहुत अनबन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमाण मौजूद है।[2]

---

[1] बसाक, 'हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० २२६-२७।

[2] कोंगद पर आक्रमण करने के पश्चात् जब श्री हर्ष अपने देश लौट रहे थे, तब उन्होंने सुना कि चीनी-यात्री हुएनसांग कामरूप के दरबार में निवास करता है, अतः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

किंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग के मौनावलंबन से सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ६३७ ई० में जब कि ह्वेनसांग वहाँ पहुँचा था—कर्णसुवर्ण महाराज हर्ष के अधीन था। मालूम होता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद ही वह देश भास्कर वर्मा के अधिकार में गया था। श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी जी का कथन है कि महाराज हर्ष इतने अधिक उदार नहीं थे कि कर्णसुवर्ण जैसे उर्वर प्रदेश को राजनीतिक मित्रता के नाते भास्कर वर्मा को अर्पित कर देते।[1] अर्थशास्त्र और महाभारत में कूटनीति का यह सिद्धांत निरूपित किया गया है कि प्रत्येक राजा को अपने मित्र राजा के प्रति ऊपर से मित्रता का भाव और अंदर से अविश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए। यही नहीं उसे मित्र-राजा को सदैव दबाए रखने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाणक्य-नीति का यही सिद्धांत है और प्राचीन भारत के राजा इसी सिद्धांत का अनुसरण करते थे। ऐसी अवस्था में यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती कि महाराज हर्ष ने भास्कर वर्मा को वह देश केवल मित्रता के नाते दे दिया होगा। ह्वेनसांग के मौन-भाव से यही प्रमाणित होता है कि शशांक की मृत्यु के अनंतर कर्णसुवर्ण महाराज हर्ष के अधिकार में चला गया। उनके देहावसान के पश्चात् सारे देश में विप्लव मच गया और अरुण अथवा अरुणाश्व नामक किसी अज्ञात व्यक्ति ने हर्ष के साम्राज्य पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद भास्कर वर्मा ने चीनी-यात्री वैंग-ह्वेन-

---

दूत भेज कर प्रार्थना की कि ह्वेनसांग तत्काल ही उनके शिविर में भेज दिया जाय। कामरूप-नरेश ने पहले तो असभ्य शब्दों में अस्वीकार कर दिया; परन्तु बाद को सम्राट् की धमकी के वश वह स्वयं ही यात्री को लेकर उनके पास गया।

[1] त्रिपाठी, 'आन दि एक्सटेंट आफ़ हर्षाज़ एम्पायर', 'जर्नल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३१६

सी के साथ उसे हराकर कर्णसुवर्ण को अपने अधिकार में कर लिया।

क-मो-लु-पो (कामरूप)[1] :—कामरूप अथवा आसाम की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बहुत अस्पष्ट है। यह पहले बताया जा चुका है कि महाराज हर्ष ने अपने शासन-काल के प्रारंभ में ही कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर लिया था। यह संबंध दोनों के लिए अत्यंत उपादेय सिद्ध हुआ। एक ओर तो शशांक की शत्रुता के कारण महाराज हर्ष को कामरूप के राजा के साथ मित्रता करना आवश्यक था और दूसरी ओर भास्कर वर्मा भी उसकी महान् शक्ति से डरता था। अतः उत्तरी भारत में शशांक की बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए थानेश्वर और कामरूप के राजाओं में मैत्री-संबंध होना अनिवार्य था। कुछ विद्वानों का मत है कि भास्कर वर्मा हर्ष का एक सामंत था। किंतु यह मत किसी प्रकार ग्राह्य नहीं हो सकता। कन्नौज की धार्मिक-सभा में और प्रयाग के महा-भिक्षा-दान के अवसर पर कामरूप-राजा का उपस्थित रहना यह कदापि प्रमाणित नहीं करता कि वह महाराज हर्ष के अधीन था। बाण के 'हर्षचरित' में एक स्थल पर यह अवश्य लिखा है "अत्र देवेन अभिषिक्तः कुमारः[2]"। किंतु इस पद में आए हुए 'कुमारः' शब्द से भास्कर वर्मा का अर्थ लगाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। यह कथन भी ठीक है कि महाराज हर्ष ने भास्कर वर्मा को यह आदेश किया था कि वह चीनी-यात्री ह्वेनसांग को अपने दरबार से तुरंत भेज दे और भास्कर वर्मा ने तत्परता के साथ उस आज्ञा का पालन किया था। किंतु इस से यह प्रमाणित नहीं होता कि हर्ष के साथ कामरूप के राजा

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १८५

[2] 'हर्षचरित' पृ० १३६

का संबंध एक सामंत के रूप में था। हां, इतना अवश्य मानना पड़ता है कि यदि हर्ष दृढ़ता के साथ कोई अनुरोध करते तो वह उस अनुरोध को आदेश समझकर उसका पालन करने के लिए तैयार रहता था। किंतु क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भास्कर वर्मा हर्ष के अधीन था? स्वतंत्र होते हुए भी वह अपनी प्रगाढ़ मित्रता के कारण ऐसा कर सकता था, विशेष कर उस अवस्था में, जब वह अपने मित्र हर्ष के सामने एक छोटा राजा था। इस प्रकार इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि कामरूप का देश स्वतंत्र था।

ऊ-टू[1] अथवा ओडू तथा कुंग-यू-टो[2] अथवा कोंगोध:—ऊडू का आधुनिक नाम उड़ीसा और कोंगोध का गंजाम है। इन दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति के विषय में ह्वेनसांग बिलकुल मौन है। अतः हमें अपने सिद्धांत के अनुसार इन्हें महाराज हर्ष के अधीन समझना चाहिए। चीनी-यात्री ह्वेनसांग की 'जीवनी' से हमें यह पता लगता है कि हर्ष ने उड़ीसा प्रदेश के जयसेन नामक एक विद्वान बौद्ध श्रमण को ८० बड़े-बड़े नगरों का लगान वसूल कर लेने के अधिकार के लिए प्रस्ताव किया था।[3] यदि वे उड़ीसा के स्वामी न होते तो यह उदार-कार्य कैसे संभव होता। कोंगद का प्रदेश महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। उपरोक्त 'जीवनी' से हमें निश्चयात्मकरूप से यह ज्ञात होता है कि महाराज हर्ष ने ६४३ ई० के लगभग इस देश पर विजय प्राप्त की थी।[4] कोंगद पर अधिकार कर लेने के बाद ही उन्हें इस बात का लगा था कि चीनी-यात्री ह्वेनसांग भास्कर वर्मा के दरबार में है।

---

[1] वार्टर्स, जिल्द २, पृ० १९३

[2] वही. पृ० १९७

[3] जीवनी, पृ० १५४—१५६

[4] वाटर्स, जिल्द २, पृ० ८४

नेपाल :—नेपाल के विषय में ह्वेनसांग केवल इतना लिखता है कि "नेपाल के राजा लिच्छवि-वंश के क्षत्रिय थे। वे प्रसिद्ध विद्वान और बौद्धधर्मानुयायी होते थे। अभी हाल के एक राजा ने जिसका नाम अंग-शु-फ-म (अथवा अंशुवर्मा) बताया जाता है, *शब्द तत्व पर एक ग्रंथ लिखा है।"* स्वर्गीय डा० भगवान लाल इंद्रजी[1] तथा बूलर ने यह मत चलाया कि नेपाल का देश महाराज हर्ष के अधीन था। किंतु सिलवां लेवी [2]ने इस मत का विरोध किया और उसे अग्राह्य ठहराया। लेवी का कथन है कि उस समय नेपाल तिब्बत के अधीन था। वाटर्स[3] तथा एटिंगहासन ने भी लेवी का पक्ष लिया है। डा० भगवान लाल इंद्रजी तथा बूलर ने यह सिद्ध किया है कि हर्ष ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। इस मत के समर्थन में उन्होंने अपने तर्कों की विवेचना पूर्ण विस्तार के साथ की है। पीछे से डा० मजुमदार, डा० मुकर्जी तथा त्रिपाठी जी आदि विद्वानों ने भी उनके मत का समर्थन किया है। किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने के पूर्व हमें इन तर्कों पर स्वयं विचार कर लेना चाहिए।

(क) अंशुवर्मा के—जिसे ह्वेनसांग ने नेपाल का 'हाल का' राजा बताया है—लेखों के संवत् ३४, ३९ और ४५ हैं। इनके लेखों में उसे सामंत तथा महासामंत कहा गया है। कोई सामंत अपना निज का संवत् नहीं चला सकता। अतः मालूम होता है कि अंशुवर्मा ने अपने लेखों में किसी ऐसे राजा के चलाए हुए संवत् का उल्लेख किया है जिसकी अधीनता वह स्वीकार करता था। उक्त लेखों के अक्षरों को देखने से पता चलता है

---

[1]भगवानलाल इंद्रजी--'इंडियन एंटिक्वैरी,' जिल्द १३, पृ० ४२०

[2]सिलवां लेवी—स्मिथ द्वारा 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया,' पृ० ३५४ की पाद टिप्पणी में उद्धृत।

[3]वाटर्स, जिल्द २ पृ० ८५

कि वे छठी शताब्दी के अंत अथवा सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्कीर्ण किए गए थे। ह्वेनसांग ने अंशुवर्मा को 'हाल का' राजा कहा भी है। अतः यह परिणाम निकालना असंगत न होगा कि नेपाल का राजा अंशुमान महाराज हर्ष के अधीन था और उसने अपने लेखों में हर्ष संवत् का ही उपयोग किया है।

(ख) जयदेव के पिता शिवदेव द्वितीय के तीन लेख उपलब्ध हैं। ये तीनों लेख क्रम से ११६, १४३ और १५१ संवत् में उत्कीर्ण कराए गए थे। जयदेव का प्रथम लेख १५३ संवत् का है। जयदेव की माता वत्सदेवी मौखरि-वंश के प्रसिद्ध राजा भोगवर्मा की पुत्री और मगध के स्वामी महान् आदित्यसेन की पौत्री थी। इस प्रकार जयदेव आदित्यसेन का प्रपौत्र ठहरा। यह बात सर्वमान्य है कि आदित्यसेन के शाहपुरवाले मूर्ति-लेख में समय का उल्लेख हर्ष-संवत् ६६ (६७२ ई०) में किया गया है। प्रपौत्र और प्रपितामह के समय में (१५३-६६) ८७ वर्ष का अंतर पड़ता है जो तीन भारतीय पीढ़ियों के काल से थोड़ा ही अधिक है। तीन पीढ़ियों का काल लगभग ७८ वर्ष का होता है। ऐसी अवस्था में इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रपितामह और प्रपौत्र दोनों ने एक ही संवत् (हर्ष-संवत्) का व्यवहार किया है।

(ग) नेपाल देश की वंशावलियों को देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि अंशुवर्मा के सिंहासनारोहण के ठीक पहले विक्रमादित्य उस देश में गए थे और वहाँ उन्होंने अपना संवत् चलाया था। यह विक्रमादित्य उस काल में हर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई राजा नहीं हो सकता।

(घ) वंशावलियों से हमें यह भी पता चलता है कि नेपाल में बैस राजपूतों के घराने थे। ये बैस राजपूत निश्चय ही हर्ष के साथ उस समय नेपाल गए होंगे जब कि वे उस देश को जीतने

के लिए ससैन्य वहाँ गए थे। महाराज हर्ष बैस (फि-शे) जाति के थे। कनिंघम का कथन है कि बैस जाति तथा बैस राजपूत जाति दोनों एक ही हैं।

(ङ) बाण ने एक स्थल पर लिखा है कि "अत्र परमेश्वरेण तुषारशैल भुवो दुर्गाया: गृहीतः करः"।[1] इसका अर्थ यह है कि हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम देश से हर्ष ने कर लिया। कतिपय विद्वानों का मत है कि यह हिमावृत्त पार्वत्य प्रदेश नेपाल के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जब महाराज हर्ष ने नेपाल देश से कर लिया तो इसका अर्थ यह है कि नेपाल इनके अधीन था।

डा० भगवानलाल इंद्रजी तथा बूलर ने इन्हीं पाँच तर्कों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि नेपाल का देश महाराज हर्ष के अधीन था। दूसरे पक्ष के विद्वानों ने इन तर्कों का खंडन निम्न-लिखित ढंग से किया है:—

(क) ह्वेनसांग ने अंशुवर्मा को 'हाल का' राजा बतलाया है। इसका मतलब यह है कि नेपाल में यात्री के पहुँचने के थोड़े समय पहले ही अंशुवर्मा का शासन-काल समाप्त हो गया था। चीनी यात्री वहाँ ६३७ ई० में गया था। एक लेख के अनुसार अंशुवर्मा का अंतिम वर्ष संवत् ४५ है। अब यदि हम उसे हर्ष-संवत् मान लें तो संवत् ४५ बराबर होता है (६०६+४५) सन् ६५१ ई० के। इस प्रकार यात्री के समय और अंशुवर्मा के अवसान-संवत् में १४ वर्ष का अंतर पड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अंशुवर्मा के लेखों का समय हर्ष-संवत् में नहीं दिया गया है और नेपाल हर्ष के अधीन नहीं था। १४ वर्ष के अंतर की कठिनाई को हल करने के लिए कुछ विद्वान कहते हैं कि ह्वेनसांग कभी नेपाल नहीं गया था। सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उन्होंने ऐसा लिख दिया है। किंतु वास्तव में यह कथन निरर्थक

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० १३९

और निराधार है। ह्वेनसांग एक विश्वसनीय लेखक था। उस के लिखे हुए विवरण को हम इतना ग़लत नहीं कह सकते। अंशुवर्मा के लेखों में दिए हुए संवत् से हर्ष-संवत् के अतिरिक्त अन्य किसी संवत् का अभिप्राय हो सकता है। यह भी असंभव नहीं है कि अंशुवर्मा ने स्वयं अपना कोई स्वतंत्र संवत् चलाया हो और उसीका उल्लेख अपने लेखों में किया हो। ऐसा करना उसके लिए कुछ अनुचित नहीं था; क्योंकि वही नेपाल देश का वास्तविक शासक था। उसका स्वामी शिवदेव केवल नाममात्र का राजा था। अंशुवर्मा ने जिस संवत् का प्रयोग किया उसका व्यवहार उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया और अन्य अनेक संवतों की भाँति एक नवीन नेपाल-संवत् भी चल पड़ा। अंशुवर्मा ने विधिपूर्वक किसी नवीन संवत् को नहीं चलाया। पहले वह अपने शासन काल के वर्षों ही में अपने लेखों की तिथि अंकित करता रहा। परवर्ती राजाओं ने भी उसी गणना का अनुसरण किया। इस संवत् का प्रारंभ ५९० ई० के लगभग समझना चाहिए।[1]

(ख) पहले तर्क के खंडन से दूसरे में कुछ भी बल नहीं रह जाता। जयदेव का लेख जिसका समय संवत् १५३ दिया हुआ है, इस नेपाल-संवत् के अनुसार (१५३ + ५९० ७४३) ई० का ठहरेगा। इस समय में कोई असंगति नहीं रह जाती। इससे प्रपितामह आदित्यसेन और प्रपौत्र जयदेव के समय में ७१ वर्ष का अंतर पड़ता है। आदित्यसेन का समय ६७२ ई० और उनके प्रपौत्र जयदेव का ७४३ ई० है।[2]

(ग) वंशावलियां एक दम से अविश्वसनीय हैं। उनका

---

[1] इस विषय में रमाशंकर त्रिपाठीजी का लेख 'आन दि एक्सटेंट आफ़ हर्षाज़ एंपायर द्रष्टव्य है—'जर्नल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १९३२, पृ० ३१०-११

[2] त्रिपाठी, 'आन दि एक्सटेंट आफ़ हर्षाज़ एंपायर', 'जर्नल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३१

काल-क्रम बिलकुल अशुद्ध है। हमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि महाराज हर्ष कभी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे। वंशावली में लिखा है कि 'यहाँ विक्रमादित्य आए और उन्होंने अपना संवत् चलाया'। संभव है कि वंशावली के संकलन-कर्ताओं ने नेपाल के प्रचलित संवत् को विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नाम के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न किया हो।[1]

(घ) चौथा तर्क इस कथन के आधार पर अवलंबित है कि बैस जाति और बैस राजपूतों की जाति दोनों एक ही हैं। वास्तव में ये दोनों अभिन्न नहीं थे। "फी-शे" जाति लिखने से ह्वेनसांग का अभिप्राय बैस राजपूतों की जाति से कदापि न रहा होगा। वह भारत के चार वर्णों से भलीभाँति परिचित था। हर्षवर्द्धन के अतिरिक्त वह अन्य अनेक राजाओं की जाति का उल्लेख करता है। अतः यह अनुमान करना असंगत न होगा कि उसने राजा की जाति का उल्लेख किया है, राजपूतों की किसी जाति का नहीं। पारियात्र देशों के राजा को भी उसने फी-शे जाति का लिखा है। 'वर्द्धन' की उपाधि से भी यही सूचित होता है कि हर्ष वैश्य जाति के थे। यह प्रायः निश्चित है कि ह्वेनसांग का अभिप्राय यह नहीं था कि हर्ष बैस राजपूतों की जाति के थे, बल्कि यह कि वे वैश्य जाति के थे।

(ङ) 'तुषारशैलभुवो' का अर्थ बिलकुल अस्पष्ट है। हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम देश से काश्मीर, नेपाल अथवा शिवालक श्रेणी या काँगड़ा प्रदेश के अनेक छोटे-छोटे पहाड़ी प्रदेशों में से किसी का तात्पर्य हो सकता है। इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर बड़ा मतभेद है। डा० मुकर्जी 'तुषार-शैल' शब्द से काश्मीर का तात्पर्य समझते हैं और डा० भगवानलाल इंद्रजी उससे नेपाल का अर्थ लगाते हैं। वास्तव में यह कहना कठिन

---

[1] त्रिपाठी 'आन दि एक्स्टेंट आफ हर्षाज़ एंपायर', जर्नल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १८, पृ० ३१२

है कि 'तुषार-शैल' से बाण नेपाल की ओर संकेत करता है अथवा काश्मीर की ओर। यह भी संभव है कि उससे नेपाल अथवा काश्मीर में से किसी का तात्पर्य न हो। इसमें संदेह करने का कुछ भी अवकाश नहीं कि उससे किसी देश का अभिप्राय अवश्य है। त्रिपाठीजी[1] का कथन है कि उक्त पद में हर्ष के किसी शक्तिशाली पार्वतीय राजा की कुमारी के साथ विवाह का संकेत है। किंतु मेरी समझ में उनका यह अनुमान ग़लत है। वास्तव में यह पद 'हर्षचरित' में अन्य पदों के साथ आता है। प्रत्येक पद श्लेषयुक्त है। एक अर्थ हर्ष के किसी न किसी विजय से संबंध रखता है। इस पद में भी किसी विजय ही का श्लेषात्मक वर्णन है। यह विजय हर्ष ने पार्वत्य प्रदेश पर पाई थी। किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह पार्वत्य प्रदेश नेपाल ही था। यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित सुवर्ण-गोत्र देश हिमाच्छादित विशाल पर्वतों में था।[2] उस देश में स्त्रियों का राज्य था। रानी का पति राजा होता था, किंतु वह शासन नहीं करता था। संभव है 'तुषार-शैल' से उसी देश का अभिप्राय हो। यदि ऐसी बात हो, तो यह मानना पड़ेगा कि बाण ने बड़ी कुशलता के साथ रानी का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचना से प्रकट होता कि जिन तर्कों के आधार पर हर्ष को नेपाल का स्वामी और विजेता सिद्ध किया जाता है, उनमें कुछ सत्यता नहीं है।

नेपाल तथा पूर्व में स्थित तत्कालीन देशों की राजनीतिक स्थिति पर हम विचार कर चुके। हमें ज्ञात हो गया कि कामरूप को छोड़कर थानेश्वर से गंजाम तक के समस्त राजे-महराजे हर्ष का आधिपत्य स्वीकार करते थे। अब हम नीचे उन राज्यों का

---

[1]त्रिपाठी, 'आन दि एक्स्टेंट आफ़ हर्षाज़ एंपायर', 'जर्नल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३१३

[2]वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३३०

विचार करेंगे, जो उत्तर-पश्चिम और दक्षिण में थे और जिनका उल्लेख ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में किया है—

क-पि-सिह्[1] (कपीशा=काफ़िरिस्तान):—भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर कपिशा नाम का एक महत्वपूर्ण राज्य था। यह राज्य सर्वथा स्वाधीन था। इसके अंतर्गत लंपाक, नगर तथा गांधार नामक प्रदेश सम्मिलित थे। गांधार की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। कपिशा का राजा क्षत्रिय और बौद्ध धर्म्मानुयायी था।

उ-द्या-न[2] (उद्यान):—कनिंघम[3] के मतानुसार उद्यान के अंतर्गत पंकोरा, विजावर, स्वात और बुनीर के प्रदेश शामिल थे। ह्वेनसांग ने यहाँ के राज का उल्लेख नहीं किया है किंतु जहाँ तक पता चलता है यह राज्य भी स्वतंत्र था।

काश्मीर[4]—काश्मीर का विशाल देश भी स्वाधीन था। उसके अधीन ५ राज्य थे—(१) तक्षशिला अर्थात् आधुनिक साहढेर, (२) सिंहपुर अर्थात् नमक के पहाड़ के उत्तर में स्थित केतस (३) उरस अर्थात् आधुनिक हज़ारा (४) पन-नु-त्सो अर्थात् आधुनिक पुनाक तथा (५) हो-लो-शी-पु-लो अर्थात् आधुनिक रजोंडी। खेद की बात है कि हमारे चीनी यात्री ने काश्मीर की राजनीतिक स्थिति के ऊपर अपने यात्रा-विवरण में अधिक प्रकाश नहीं डाला है। उसने वहाँ के राजा के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है। किंतु कल्हन के प्रसिद्ध ग्रंथ 'राजतरंगिणी' की सहायता से हमें वहाँ के संबंध में कतिपय बातें ज्ञात होती हैं। उस के अनुसार कारकोटा वंश का संस्थापक दुर्लभवर्द्धन लौकिक

---

[1]वाटर्स, जिल्द १ पृ० १२२

[2]वही, पृ० २२५

[3]कनिंघम, 'एंश्यंट जौग्राफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ८१

[4]वाटर्स जिल्द १, पृ० २३१

संवत् के ३६७७ वें वर्ष (तदनुसार ६०१ ई०) में सिंहासन पर बैठा और उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। इससे पता चलता है वह कि महाराज हर्ष और ह्वेनसांग का बिलकुल समालीन था। ह्वेनसांग का कथन है कि काश्मीर के राजा की रक्षा एक पक्षधारी सर्प करता था। 'कारकोटी' शब्द का अर्थ भी पक्षधारी सर्प है। इससे विदित होता कि यद्यपि चीनी यात्री काश्मीर के राजा का नाम नहीं लेता; तथापि वह कारकोटा-वंश की ओर संकेत करता है।

'जीवनी' के आधार पर डा० राधामुकुद मुकर्जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि काश्मीर का राजा हर्ष का आधिपत्य स्वीकार करता था।[1] जीवनी से[2] हमें यह पता लगता है कि काश्मीर-नरेश के अधिकार में भगवान् बुद्ध का एक दाँत था। उसका दर्शन और उसकी पूजा करने के लिए महाराज हर्ष ने काश्मीर की प्रधान राज्यसीमा के पास आकर उससे आज्ञा माँगी। काश्मीर का बौद्ध-संघ हर्ष के इस अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। फलतः बौद्ध-संघवालों ने उस दाँत को कहीं छिपा दिया। किंतु काश्मीर के राजा ने कदाचित सम्राट् हर्ष के महान पद से भयभीत होकर उनको अनुमति प्रदान कर दी और दाँत का दर्शन भी करा दिया। उसका दर्शन करते ही वे श्रद्धातिरेक से विह्वल हो गए और लौटते समय उस दाँत को बलपूर्वक अपने साथ उठा लाए। डा० मुकर्जी ने इसी कथा के आधार पर उपरोक्त परिणाम निकाला है। उनके कथनानुसार बलपूर्वक उठा लाने से यह ध्वनि निकलती है कि काश्मीर के राजा हर्ष के अधीन थे। किंतु वास्तव में इतने शिथिल आधार का आश्रय लेकर इतना महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना उनका साहस मात्र

---

[1] मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० ४०

[2] 'जीवनी', पृ० १३८

है। दाँत को बलपूर्वक उठा लाने का अर्थ केवल यही है कि महाराज हर्ष काश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उसे ले आए। हर्ष ने काश्मीर के राजा के साथ न तो युद्ध किया और न उसे जीतकर अपने अधीन ही किया।

इसी सिलसिले में हमें 'राजतरंगिणी' के एक और उल्लेख पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। उसमें एक स्थल पर लिखा है "इदं स्वभेद विधुरं हर्षादीनां धराभुजां कंचित् कालं अभूत भोज्यं ततः प्रभृति मंडलम्।" इसका अर्थ इस प्रकार है—उससे समय लेकर यह देश—जो अपने आंतरिक कलह से हानि उठा चुका है—कुछ काल तक हर्ष आदि राजाओं के अधीन रहा। श्री निहाररंजन महोदय इस पद को लक्ष्य करके कहते हैं कि "काश्मीर को कम से कम एक बार तो मध्य-भारत के महान् राजा के सामने अपना घुटना टेकना पड़ा था[1]।" किंतु त्रिपाठी जी इस कथन से सहमत नहीं हैं। वे यह नहीं मानते कि महाराज हर्ष ने काश्मीर को जीतकर उस पर राज किया था। वे कहते हैं कि ऐसा मान लेने से स्टाइन महोदय के लेखानुसार काल-क्रम में सामंजस्य स्थापित करना बड़ा कठिन हो जाता है।[2] एक बात और है। काश्मीर में राज्य करनेवाले हर्ष नामक राजा के एक पुत्र था; परंतु कान्यकुब्जाधीश महाराज हर्ष के कोई पुत्र नहीं था। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत हमारी सम्मति में तो श्री त्रिपाठी जी का मत ही मान्य एवं समीचीन ठहरता है। ह्वेनसांग ने जो कुछ लिखा है उससे भी यही परिणाम निकलता है कि काश्मीर भी कपिशा की भांति एक स्वतंत्र राज्य था और उसमें अन्य छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे।

---

[1] निहाररंजनराय, 'हर्ष शीलादित्य ए रिवायइज्ड स्टडी', पृ० ७८०

[2] त्रिपाठी, 'जनरल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३०४

चेह्-का[1] (तक्क) :—काश्मीर के पश्चात् ह्वेनसांग तक्क राज्य में पहुँचे। यह देश सिंध और व्यास नदियों के बीच बसा था। इसकी राजधानी शाकल थी। इसके अधीन दो और राज्य थे। एक का नाम चीनी यात्री ने मन-लो-सन-पो और दूसरे का पो-फै-टो लिखा है। मन-लो-सन-पो मूलस्थानपुर था जिसे आजकल मुल्तान कहते हैं। पो-फै-टो पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था जिसे प्राकृत में पब्बत लिखा गया है। तक्क का राज्य भी कपिशा और काश्मीर आदि की भाँति हर्ष के साम्राज्य के बाहर था।

चि-न-पुह्-ति[2] (चिनभुक्ति) :—यह प्रदेश महाराज हर्ष के अधीन था। इस पर पहले मिहिरकुल का राज था। कनिंघम के अनुसार इसकी राजधानी आधुनिक पट्टी थी। पट्टी एक प्राचीन नगर है। यह कसूर से २७ मील उत्तर-पूर्व और व्यास नदी से १० मील पश्चिम है।[3]

शे-लन्-त-लो[4] (जालंधर) :—इसका आधुनिक नाम जलंधर है। इस देश के साथ महाराज हर्ष का कुछ संबंध था अथवा नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। शेलंतलो के बारे में ह्वेनसांग[5] ने लिखा है कि इस देश का एक पूर्ववर्ती राजा बौद्ध-धर्मेतर मतों का संरक्षक रह चुका था। बाद को वह एक अर्हत से मिला। उससे बौद्धधर्म की शिक्षा लेकर वह उस धर्म का सच्चा अनुयायी बन गया। इस पर मध्य-देश के राजा ने उसके सच्चे विश्वास की प्रशंसा करके उसे संपूर्ण भारत के बौद्ध-धर्म संबंधी मामलों का मुख्य निर्णायक बना दिया (परि-

[1]वाटर्स, जिल्द १, पृ० २८७

[2]वही, पृ० २६१

[3]वही, पृ० २६३

[4]वही पृ० २६६

[5]वही, पृ० २६६

पूर्ण अधिकार दे दिया। श्री अद्रीशचंद्र बनर्जी[1] का कथन है कि मध्यदेश के राजा से ह्वेनसांग का अभिप्राय महाराज से है। यद्यपि यह कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, तथापि संभव हो सकता है कि शेलंतलो का प्रदेश हर्ष के प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्गत रहा हो। 'जीवनी' से ज्ञात होता है कि महाराज हर्ष ने ह्वेनसांग को सीमांत प्रदेश तक पहुँचा आने के लिए शेलंतलो के राजा उदित अर्थात् बुद्धि को आज्ञा दी थी[2]।

कु-लू-टो[3] :—यह पार्वत्य प्रदेश हिमालय के सन्निकट ही था। यहां पर औषधियां प्रचुर परिमाण में पाई जाती थीं। कनिंघम[4] का कथन है कि व्यास नदी की उत्तरी तरेटी में स्थित कुल्लू उसीका आधुनिक नाम है। ह्वेनसांग इस राज्य के राजा का उल्लेख नहीं करता, अतः हमारे पूर्व-कथित सिद्धांत के अनुसार यह देश हर्ष के अधीन था।

शे-टो-तू-लू[5] (शतद्रू):—इसकी भौगोलिक स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं चलता। हमें इतना मालूम है कि सतलज नदी इस राज्य की पश्चिमी सीमा थी। ह्वेनसांग ने इस देश के राजा का उल्लेख नहीं किया है, अतः ज्ञात होता है कि चिनभुक्ति, शेलंतलो तथा कुलूटो की भांति शतद्रु का प्रदेश भी महाराज हर्ष के अधीन था। इस स्थान पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महाराज हर्ष के पिता प्रभाकरवर्द्धन थानेश्वर के राजा थे।

---

[1]अद्रीशचंद्र बनर्जी, 'जरनल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६, १९३१-३२

[2]'जीवनी, पृ० १८९

[3]वाटर्स', जिल्द १, पृ० २९८

[4]कनिंघम, 'एंश्यंट जौग्राफी आफ़ इंडिया', पृ० १४२

[5]वाटर्स, जिल्द १, पृ० २९९

[6]वही, पृ० ३००

अंबाला जिले में स्थित थानेश्वर पंजाब के सीमाप्रांत के निकट था। ऐसी अवस्था में क्या यह संभव था कि थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन का प्रभाव पश्चिम की ओर पंजाब के कुछ भाग में न रहा हो ? अतः यदि हर्ष की पश्चिमी राज्य-सीमा सतलज अथवा संभवतः व्यास नदी तक विस्तृत रही हो तो इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है ?

पो-लि-ए-टो-लो (पार्यात्र अथवा पारियात्र):—ह्वेनसांग के अनुसार इस देश का राजा वैश्य जाति का था। वह इस देश के राजा का उल्लेख करता है, अतः हमारे सिद्धांत के अनुसार प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र राज्य था। राज्यवर्द्धन की हत्या के अनंतर जब हर्ष शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए ससैन्य प्रस्थान कर रहे थे, उस समय मार्ग में उनके साथी राजाओं ने पारियात्र, गुर्जर आदि देशों के संबंध में जो कुछ कहा था उसका उल्लेख हम ऊपर एक स्थल पर कर चुके हैं।[1] हर्ष को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकारपूर्ण भाव से उन्होंने जो कुछ कहा था, उसका आशय यह था कि पारियात्र आदि देशों पर विजय प्राप्त करना बड़ा आसान है। इस कथन से यह प्रकट होता है कि पारियात्र देश उस समय स्वतंत्र था। संभव है कि बाद को इस देश पर भी महाराज हर्ष की प्रभुता स्थापित हो गई हो।

पारियात्र देश से चलकर ह्वेनसांग मथुरा पहुँचा। मथुरा से लेकर नेपाल राज्य तक जितने भी छोटे-बड़े देश उस समय थे वे सब महाराज हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत थे। ह्वेनसांग इन देशों के राजाओं का उल्लेख नहीं करता। उसका मौनावलंबन हमारे उक्त कथन का समर्थन करता है। इन अधीन देशों की कुल संख्या कान्यकुब्ज को छोड़ कर १६ थी। उनके नाम ये थे :—(१) मथुरा (२) स्थानेश्वर (३) श्रुघ्न = वर्तमान सुघगाँव[2]

---

[1] 'हर्षचरित' पृ० २८८

[2] कनिंघम, 'एंश्यंट जौग्रफ़ी आफ़ इंडिया' पृ० ३४५

(४) पो-लो-हिमो-पु-लो (ब्रह्मपुर[1]) (५) कु-पी संग-न (गोविशान[2])=वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत के ज़िले (६) श्रा-हि-चि ता-लो (अहिच्छत्र[3])=रुहेलखंड का पूर्वी भाग (७) पि-लो-शन-ना=कालीनदी के तट पर स्थित अतरंजीखेरा में उसीका ध्वंसावशेष पाया जाता है[4] (८) कपित्थ अथवा सांकश्य[5] =आधुनिक संकिस्स[6] (९) अयुत[5] =आधुनिक अयोध्या (१०) अ-ए-मु-क=अयोमुख अथवा हयमुख=गंगा के उत्तरी तट पर स्थित वर्तमान डौंडयाखेरा[7] (११) प्रयाग (१२) कौशांबी= इलाहाबाद ज़िले का कासम गाँव जो यमुना के पूर्वी तट पर इलाहाबाद शहर से लगभग ४० मील दूर है (१३) विशोक (१४) शि-लो फा-सि-ति (श्रावस्ती)=बस्ती ज़िले में स्थित राप्ती नदी के दक्षिण तट पर वर्तमान सहेत-महेत (१५)राम अथवा रामग्राम यह छोटा सा देश नेपाल की तराई में स्थित था (१६) कुशीनगर=आधुनिक कसिया (१७) पो-लो-ना-सी=आधुनिक वाराणसी (१८) फे-शे-ली (वैशाली)=आधुनिक वसाढ़ या बसाढ़ और उसीके पास का गाँव बखारा। यह ज़िला मुज़फ्फ़रपुर में पटने[8] से २७ मील पश्चिमोत्तर दिशा में है। (१९) फु-लो-चिह अर्थात् वृज्जियों का देश।

मथुरा से नेपाल तक विस्तृत भू-भाग के अंदर इन अधीन

---

[1]कनिंघम, 'एंश्यंट जोग्रफ़ी आफ़ इंडिया' पृ० ३५५

[2]वही, पृ० ३५७

[3]वही, पृ० ३५९

[4]वही पृ० ३६५

[5]वही, पृ० ३६८

[6]वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३५४

[7]कनिंघम, 'एंश्यंट जोग्रफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ३८७

[8]स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३१

राज्यों के अतिरिक्त ह्वेनसांग ने और चार राज्यों का उल्लेख किया है जो स्वतंत्र थे। ये चार देश पारियात्र, मतिपुर, सुवर्णगोत्र तथा कपिलवस्तु थे। ह्वेनसांग इन देशों के राजाओं का उल्लेख करता है। पारियात्र के संबंध में हम पहले ही विचार कर चुके हैं। मतिपुर को आजकल मडाव या मंडावर कहते हैं। यह पश्चिमी रुहेलखंड में बिजनौर के पास स्थित है।[१] यहाँ एक शूद्र राजा राज करता था। जब पूर्वी रुहेलखंड महाराज हर्ष के अधीन था तब यह संभव नहीं है कि पश्चिमी रुहेलखंड बिलकुल ही स्वतंत्र रहा हो। हमारा अनुमान है कि मतिपुर एक करद राज्य रहा होगा। अतः उसकी गणना उन सामंत राजाओं में करनी चाहिए जिनका उल्लेख बाण प्रचुरता के साथ करता है। सुवर्ण-गोत्र के संबंध में कहा जाता है कि यह ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित था। इस देश में परंपरा से स्त्रियाँ राज्य करती थीं; रानी के पति को राजा कहते थे। इस राज्य के विषय में और अधिक हमें कुछ नहीं मालूम है। उसकी भौगोलिक स्थिति संपूर्णतः अज्ञात है।[२]

कपिलवस्तु—भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु में कभी राजतंत्रात्मक शासनपद्धति नहीं प्रचलित थी। यहाँ के भिन्न-भिन्न नगरों में भिन्न भिन्न सरदार शासन करते थे। ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय से यहाँ की शासन-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनके समय में भी यहाँ गणतंत्र शासन प्रचलित था।[३] आश्चर्य नहीं कि कपिलवस्तु का देश महाराज हर्ष के ही अधीन रहा हो।

अब हमें पूर्वी मालवा अथवा उज्जैन, पश्चिमी मालवा, वलभी, भड़ौच तथा सिंध आदि देशों की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना शेष रह गया है।

---

[१] कनिंघम, 'एंश्यंट ज्यौग्रफ़ी आफ़ इंडिया', पृ० ३४८
[२] वाटर्स, जिल्द १ पृ० ३३०
[३] वही, जिल्द २ पृ० १

वू-शे-यन-ना[1] (पूर्वी मालवा अथवा उज्जैन) :—इस देश में एक ब्राह्मण राजा राज करता था। वह हिंदू-दर्शन का बड़ा भारी पंडित था, किंतु वह बौद्ध नहीं था। मालूम होता है कि मालवा के राजा देवगुप्त की पराजय के बाद उज्जैन के राज्य पर किसी ब्राह्मण ने अधिकार स्थापित कर लिया। बहुत संभव है कि देवगुप्त के ब्राह्मण मंत्री ने ही अपने स्वामी की पराजय तथा मृत्यु के पश्चात् राज्य पर अपनी प्रभुता जमा ली हो। प्राचीन भारत में ब्राह्मण मंत्रियों ने अनेक बार ऐसा किया है। पुष्यमित्र शुंग इसका एक उदाहरण है।

मो-ला-पो[2] अथवा पश्चिमी मालवा—यह वलभी के मैत्रकों के शक्तिशाली राष्ट्र का एक अंग था। इसके अधीन किटा (कच्छ या खेदा) आनंदपुर और सुलच (अथवा सौराष्ट्र) के राज्य थे। ६३० ई० से ६४० तक इस देश में दुर्लभभट्ट अर्थात् ध्रुवसेन द्वितीय नामक राजा राज करता था। ह्वेनसांग[3] का कथन है कि हमारे आने के ६० वर्ष पूर्व यहाँ का राजा शीलादित्य था। मिलवां लेवी के अनुसार यह शीलादित्य ध्रुवसेन का चाचा शीलादित्य धर्मादित्य हो था। इसमें संदेह करने का तनिक भी अवकाश नहीं है कि पश्चिमी मालवा अथवा मो-ला-पो वलभी के के राजा ध्रुवसेन के अधीन था। मालवा के अंदर रवलम नामक स्थान में ध्रुवसेन के शासन-काल की दो ताम्र-लिपियाँ उपलब्ध हुई हैं। एक में कुछ ब्राह्मणों को राजा के भूमिदान का उल्लेख है। इसका समय गुप्त-संवत् ३२४ है। दूसरी ताम्र-लिपि एक वर्ष पीछे की है। उसमें भी इसी प्रकार के दान का उल्लेख है। इन दोनों ताम्र-लिपियों से यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि मालवा

---

[1]वाटर्स, जिल्द २ पृ० २५०

[2]वही २, पृ० २४२

[3]वही, पृ० २४२

ध्रुवसेन के ही अधीन था। अतः सिद्ध होता है कि जैसी राजनीतिक स्थिति वलभी की रही होगी वैसी ही मो-ला-पो की भी रही होगी।

फ-ल-पि (वलभी):–वलभी का राजा मालवा के भूतपूर्व राजा शीलादित्य का भतीजा और कान्यकुब्जाधीश शीलादित्य का दामाद था। उसका नाम तु-लो-पो-पो-त अर्थात् ध्रुवभट्ट था। उसका मिजाज बड़ा उतावला और विचार बड़ा संकुचित था। किंतु वह बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी था।[1] कहा जाता है कि यह ध्रुवभट्ट शीलादित्य धर्मादित्य प्रथम का भतीजा ध्रुवसेन द्वितीय ही था। ध्रुवसेन द्वितीय (६२६—६२६ ई०) के संबंध में कुछ उल्लेख पाए गए हैं। बौद्ध-ग्रंथ 'मंजुश्रीमूलकल्प' के अनुसार ध्रुव 'सेवक, कृपण तथा मूर्ख' था।[2] ह्वेनसांग भी ध्रुवभट्ट को संकुचित विचार और उतावले मिजाज का बतलाता है। इससे विदित होता है कि उक्त जैन-ग्रंथ के रचयिता और चीनी यात्री दोनों एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। ऐसी अवस्था में यह परिणाम निकालना असंगत न होगा कि ध्रुवभट्ट और महाराज हर्ष के बीच बराबरी का मैत्री-संबंध नहीं था, बल्कि वह हर्ष का एक अधीन राजा और मित्र था।

हम पहले ही बता चुके हैं कि हर्ष द्वारा पराजित होने के बाद वलभी के राजा ने (गुर्जर राजा) दद्द द्वितीय के यहां शरण ली। बाद को महाराज हर्ष और वलभी के राजा के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार ध्रुवभट्ट ने हर्ष की लड़की के साथ अपना विवाह किया। इसमें संदेह नहीं कि इस संधि में उसे हर्ष की रक्खी हुई शर्तों को ही स्वीकार करना पड़ा था। इससे वलभी के राजा की कुछ अधीनता मालूम होती है। इस संधि के करने में हर्ष का

---

[1]वाटर्स, जिल्द २ पृ० २४६

[2]जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० २४

जो कुछ भी उद्देश्य रहा हो, पर इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि ध्रुवभट्ट ने हर्ष की कुछ अधीनता स्वीकार की। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह संधि हर्ष की राजनीतिक चाल थी। इसके द्वारा उन्होंने पुलकेशिन के विरुद्ध अपनी स्थिति को दृढ़ करने का प्रयत्न किया। जो कुछ भी हो, ऊपर निकाले हुए परिणाम के अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी मालवा अथवा मो-ला-पो अपने अधीन राज्यों के सहित महाराज हर्ष के प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था। ध्रुवभट्ट प्रयाग की धार्मिक-सभा में भी उपस्थित हुआ था। किंतु इससे यह प्रमाणित करने की चेष्टा करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता कि वलभी का राजा हर्ष के अधीन था। वह हर्ष का दामाद था। अतः ऐसे महत्वपूर्ण उत्सव पर एक संबंधी की हैसियत से उपस्थित होना उसके लिए आवश्यक था।

कु-चे-लो[1] अथवा गुर्जर :—यहां का राजा जाति का क्षत्रिय था। राजधानी का नाम पि-लो-मो-लो अर्थात् भीनमल=(आधुनिक बलमर) था। राजा एक युवक था और अपनी बुद्धि एवं पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध-धर्म का वह अनुयायी था और प्रतिभासंपन्न योग्य व्यक्तियों को आश्रय देता था। इस बात का हमें तनिक भी प्रमाण नहीं मिलता कि यह राज्य हर्ष के अधीन था।

चिह-चि-टो[2] (चिचिटो) :—चिचिटो अर्थात् जंझोटी[3]

---

[1]वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४६

[2]वही, पृ० २५०

[3]आजकल कई विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं। चिचिटो को जेजाकभुक्ति से समीकरण नहीं किया जा सकता। यह नाम जयशक्ति (जेजा) राजा के नाम पर स्थिर किया गया था और भुक्ति (प्रांत) शब्द जोड़कर प्रदेश का नाम जेजाकभुक्ति पड़ा (डाइनेस्टिक हिस्ट्री आफ़ नार्न इंडिया भा० २ पृ० ६६६) —सं०

(अथवा जेजाकभुक्ति) आधुनिक बुंदेलखंड प्रदेश का नाम था। यहाँ का "राजा एक ब्राह्मण था। वह बौद्धधर्म का पक्का अनुयायी था। दूसरे देश के विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित करता था। ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थित थे।" यह देश हर्ष के अधीन नहीं था।

मो-ही-स्सु-फ-लो-पु-लो[१] (महेश्वरपुर)—चंबल और सिंध नदियों के बीच स्थित ग्वालियर के इर्द-गिर्द का प्रदेश ही महेश्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग लिखता है कि 'यहाँ का राजा ब्राह्मण था, वह बौद्धधर्म का अनुयायी नहीं था'। यह देश भी हर्ष के अधीन नहीं था।

सिंध—इसके अधीन तीन राज्य थे :—एटीन-पो-चिह-लो, पि-टो-शिह-लो (आधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोट[२]), अफंतू (आधुनिक ब्राह्मनाबाद या खैरपुर का प्रदेश[३]) यहाँ का राज शूद्र जाति का था और बौद्धधर्म का सच्चा अनुयायी था। यह शूद्र राजा कौन था यह बतलाना कठिन है। अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि बाणभट्ट के अनुसार हर्ष ने "सिंध के राजा को चूर कर दिया और राजलक्ष्मी अर्थात् राजा के धन-संपत्ति को ले लिया।[४]" यद्यपि बाण के इस स्पष्ट कथन को अस्वीकार कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का करद-राज्य मानना आवश्यक नहीं है।

ऊपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कर्ष निकालते हैं। हर्ष के साथ जिन राजाओं का राजनीतिक संबंध था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं:—(क) जिन

[१] वाटर्स जिल्द, १ पृ० २५१

[२] कनिंघम, 'एंश्यंट जोग्रफी आफ़ इंडिया', पृ० २७८-२८२

[३] वही, पृ० २७०

[४] अत्र पुरुषोत्तमेन सिंधुराज प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीयाकृता—'हर्षचरित', पृ० १३६

प्रदेशों के संबंध में ह्वेनसांग मौन है वे कन्नौज-राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे। (ख) इनके अतिरिक्त कुछ और प्रदेश थे जो अर्द्ध-स्वतंत्र थे और हर्ष को अपना स्वामी मानते थे। (ग) कुछ राज्य ऐसे थे जो कन्नौज-के साथ मैत्री-सूत्र में बँधे हुए थे। ये राज्य स्वतंत्र थे किंतु तो भी उनके राजा अस्पष्ट रूप से हर्ष की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। 'क' समूह में कुल ३१ राज्य थे। उनकी राजनीतिक स्थिति के विषय में चीनी यात्री बिल्कुल मौन है। उसका खयाल था कि महाराज हर्ष के राज्य इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि उनकी राजनीतिक स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख करना अनावश्यक है। निम्नलिखित राज्य इस समूह में शामिल थे :—

(१) कुलूटो य कुल्लू (२) शे-तो-तू-लू या शतद्रु देश (३) मो-तू-लो या मथुरा (४)स-ता-नी-सन-लो या थानेश्वर (५) श्रघ्न (६) पो-लो-हिह्-मो-पु-लो या ब्रह्मपुर (७) की-पी-संग नो=गोविशान (८) ओ-हि-चि-तो-लो या अहिछत्र, (६) पि-लो-शन-नो या अतरंजी खेरा (१०) कपित्थ अथवा संकिस्स (११) अ-यु-ते या अयोध्या (१२) अय-मु-ख या डौंडियाखेर (१३) प्रयाग (१४) कौशांबी (१५) पि-सो-क (१६) शि-लो-फा-सी-तू या श्रावस्ती (१७) राम या रामग्राम (१८) कुशीनगर (१६) पो-लो-ना-सो या बाराणसी (२०) फे शे-ली या वैशाली (२१) फु-ली-चिह या वृज्जि देश (२२) मगध (२३) इ-लन-न-पो-फे-टो या हिरण्य-पर्वत (२४) चन-पो या चंपा (२५) क-चु वेन-कि-लो या कजंगल (२६) पुन ना-फा-तन नो या पुंड्रवर्द्धन (२७) समतट (२८) तन-मो-लिप-ती या ताम्रलिप्ति (२६) कर्णसुवर्ण (३०) व-तू या उड़ीसा और (३१) कुंग-यू-तू या कंगोध।[१]

हम ऊपर इस बात की विवेचना कर चुके हैं कि किन-किन

---

[१] रमाशंकर त्रिपाठी, 'आन दि एक्स्टेंट आफ हर्षाज़ एंपायर', 'जर्नल आफ दि बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', पृ० ३२६

कारणों से ये राज्य हर्ष के अधीन माने गए हैं। उनमें से कुछ प्रदेशों के संबंध में कतिपय अन्य स्वतंत्र प्रमाणों की सहायता से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन सब प्रमाणों का सारांश हम यहाँ एकत्रित रूप मे देते हैं: थानेश्वर हर्ष के पैतृक राज्य का एक अंग था बंसखेरा के फलक से यह सिद्ध होता है कि अहिछत्र हर्ष के साम्राज्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुबन के फलक इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्ती उनके साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। प्रयाग में श्रीहर्ष दान वितरित करते थे। इससे निश्चय होता है कि वह हर्ष के राज्य के बाहर नहीं था। 'जीवनी' में हर्ष को मगध का राजा कहा गया है। अतः ज्ञात होता है कि मगध भी उसके राज्यांतर्गत था। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यता में कुछ संदेह करें। इसके अतिरिक्त नालंद मंठ के समीप ह्वेनसांग ने पीतल के पत्रों से छाया हुआ एक विहार बनवाया था। यदि हर्ष उस देश के राजा न होते तो यह कैसे संभव हो सकता था। पूर्वी भारत की ओर जाते समय शीलादित्य ने कार्जंगल में दरबार किया था। दूसरे राजा के राज्य में वे अपना दरबार कैसे कर सकते थे? कुछ समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालकर ठहरे थे; यही नहीं उन्होंने जयसेन नामक व्यक्ति को उड़ीसा प्रदेश के ८० बड़े-बड़े नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्यपि उसने स्वीकार नहीं किया।

दूसरे अर्थात् 'ख' समूह में मतिपुर, उज्जैन, वलभी, मो-ला-पो तथा उसके अधीन राज्य आनंदपुर, किचा या कच्छ (अथवा खेद़) सौराष्ट्र अथवा दक्षिण काठियावाद तथा संभवतः सिंध राज्य सम्मिलित हैं।

तीसरे अर्थात् 'ग' समूह में कामरूप का राज्य शामिल है।

अतः महाराज हर्ष शीलादित्य के साम्राज्य के मानचित्र में

इन तीनों समूहों के राज्यों की राजनीतिक स्थिति अलग-अलग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हर्ष के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, कोंगोद सहित उड़ीसा और वलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंध के प्रदेश सम्मिलित थे। अंतिम चार देशों पर हर्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-क्षेत्र में अवश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हर्ष के साम्राज्य के विस्तार को बहुत अधिक घटा या बढ़ाकर कहना ठीक नहीं है। ह्वेनसांग, तथा दक्षिणी लेखों के सम्मिलित प्रमाणों की अवहेलना हम सहज ही नहीं कर सकते। साथ ही यह कहना भी आपत्ति से खाली नहीं है कि हर्ष उत्तरी भारत के अंतिम महान् सम्राट् थे और उनकी प्रभुता विंध्याचल के उत्तर प्रायः संपूर्ण देश पर फैली थी। हर्ष के परवर्ती कन्नौज का राजा यशोवर्मा, काश्मीर का राजा ललितादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्मपाल आदि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानता में ये सब श्रीहर्ष की बराबरी करनेवाले थे।

पंचम अध्याय

हर्ष के समसामयिक नरेश

सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, उत्तरी भारत के समस्त राजाओं में महाराज श्रीहर्ष निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ थे। किंतु उनके कतिपय समकालीन नरेश भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम किसी प्रकार विस्मरण नहीं कर सकते। उनमें से एक शशांक था। उसने उत्तरी भारत के विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए बड़ा साहसपूर्ण प्रयत्न किया। यदि वह अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ होता तो आज उत्तरी भारत का इतिहास हमें दूसरे ही रूप में लिखा हुआ मिलता। महाराज हर्ष का दूसरा समकालीन राजा दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय था। उसके दुर्भाग्य से उसे बाणभट्ट की भाँति कोई जीवन-चरितकार नहीं मिला। किंतु उसके संबंध में जो कुछ भी वृत्तांत हमें ज्ञात है वह इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी श्रीहर्ष से भी बढ़कर पराक्रमी था। इस अध्याय में हम हर्ष के ऐसे ही कतिपय समसामयिक नरेशों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

शशांक

सर्वप्रथम हम उनके प्रबल प्रतिद्वंद्वी—तथा समकोटि के शत्रु शशांक की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में शशांक एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूर्ण विवरण प्राप्त करने के प्रयत्न में इतिहास को हैरान हो जाना पड़ता है। श्रीहर्ष का विवरण देते समय ह्वेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का दुष्ट राजा और बौद्ध-धर्म का उच्छेदक बतलाता है और कहता है कि उसने श्रीप्रभाकरवर्द्धन के ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्द्धन को धोखा देकर मारा।[1] चीनी यात्री ने अन्य अनेक स्थलों पर शशांक द्वारा बौद्ध धर्म पर किए गए

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४३

अत्याचारों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ एक स्थान पर वह लिखता है कि उसने पाटलिपुत्र के एक पत्थर पर अंकित बुद्ध के पद-चिह्नों को मिटाने का यत्न किया और जब उसका सब प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ तब उसने उस पत्थर को गंगा में फेंकवा दिया।[1] एक दूसरे स्थान पर वह एक विशाल नगर का उल्लेख करता है जो कुशीनगर के निकट भगवान बुद्ध के देहावयव-विभाग-सूचक स्तूप के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित था। इस नगर में भिक्षु यात्रियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक मठ था। शशांक के अत्याचार से इन बौद्ध-भिक्षुओं की संस्था नष्ट हो चुकी थी।[2]

अन्यत्र वह लिखता है कि हाल में बौद्ध धर्म के शत्रु और उत्पीड़क शशांक ने बोधि-वृक्ष को काटकर गिरा दिया, जल तक उसकी जड़ों को नष्ट कर दिया और जो कुछ बचा उसे जला दिया। कतिपय मास के उपरांत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ महाराज अशोक के अंतिम वंशधर पूर्णवर्मा ने धार्मिक युक्तियों के द्वारा उस वृक्ष को पुनरुज्जीवित किया, एक रात को वह वृक्ष दस फ़ीट ऊँचा हो गया।[3] आगे चलकर बोधगया के मंदिर का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग कहता है कि राजा शशांक ने बुद्ध की मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर शिव की मूर्ति स्थापित करने का उद्योग किया; किंतु वह अपने प्रयत्न में विफल हुआ।[4] इस प्रकार यात्री के कथनानुसार बौद्ध-धर्म के प्रधान केंद्र को शशांक की धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी। पूर्व में गया तथा कर्णसुवर्ण पहुँचने के समय (६३७ ई०) वह शशांक को आसन्न-भूतकालीन राजा बतलाता है।

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० ९२

[2] वही, पृ० ४३

[3] वही, पृ० ११५

[4] वही पृ० ११६

ह्वेनसांग के अनंतर अब हम पाठकों का ध्यान महाकवि बाण की ओर आकर्षित करेंगे और यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि उसने शशांक के विषय में क्या लिखा है। डा० राधागोविंद बसाक का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संपूर्ण हर्षचरित में बाण ने कहीं भी शशांक के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उसकी ओर केवल[1] गौड़ाधिपति कहकर संकेत किया है। जिस समय कुंतल ने राज्यवर्द्धन की कपटपूर्ण हत्या का भीषण संवाद महाराज हर्ष को सुनाया उस समय श्री हर्ष ने शोक तथा क्रोध के आवेश में गौड़ाधिपति पर उसकी अनुपस्थिति में निंदापूर्ण शब्दों की बौछार की। उन्होंने गौड़ाधिपति को गौड़ाधिपाधम[2] तथा अनार्य[3] कहा। उनके कथनानुसार निदाघकाल के रवि से भी अधिक भयंकर[4] और श्वपाक से भी अधिक हीन[5] था। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उस पापी का नाममात्र लेने से मेरी जिह्वा पापमल से लिप्त हो जाती है।[6] प्रधान सेनापति सिंहनाद ने हर्ष को शोक का परित्याग करने तथा अवसर के अनुकूल काम करने के लिए उद्बोधित एवं उत्साहित करते समय गौड़ाधिप को दुष्ट गौड़भुजंग कहा।[7] यही नहीं, उसने उसके लिए भीरुता तथा चरित्र-हीनता सूचक

---

[1] बसाक 'हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १६९

[2] गौड़ाधिपाधमपहाय कस्तादृशं महापुरुष······ मुक्तशस्त्रं··· मृत्युना शमयदार्यम्—'हर्षचरित', पृ० २५६

[3] अनार्ये च तं मुक्त्वा ·······केषां मनःसु न कुर्युरार्यशौर्यगुणाः पक्षपातं—'हर्षचरित', पृ० २५९

[4] निदाघरवेरिव उग्रस्य—'हर्षचरित' पृ० २५९

[5] श्वपाकोऽपि क इयमाचरेत्— हर्षचरित', पृ० २५६

[6] नामापिचगृह्णतोऽस्य पापकारिणः पापमलेन लिप्यत इव मे जिह्वा – 'हर्षचरित', पृ० २५९

[7] दुष्ट गौड़ भुजंग......'हर्ष चरित' पृ० २६२

अन्य पदों का भी प्रयोग किया। उसने कहा क्या ऐसे कायर हृदयवाले राजा के यहाँ लक्ष्मी दो दिन के लिए भी ठहर सकती है।[1] एक अथवा दो और स्थानों पर भी गौड़-राजा का उल्लेख मिलता है। जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवर्मा का दूत हंसवेग संधि का प्रस्ताव लेकर महाराज हर्ष के पास आता है उस दिन की संध्या का वर्णन करते हुए बाण लिखता है कि प्राची दिशा मानो 'गौड़ापराध' से शंकित होकर श्याम पड़ गई।[2]

कामरूप के राजदूत हंसवेग को विदा करने के पश्चात् हर्ष को भांडी मिला। मालवराज की संपूर्ण सेना के सहित आकर उसने श्रीहर्ष को सूचित किया कि जब महाराज राज्यवर्द्धन का स्वर्गवास हो गया और कान्यकुब्ज पर किसी गुप्त नामक व्यक्ति ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब राज्यश्री ने कारागार से निकल कर सपरिवार विंध्य के वन में प्रवेश किया।[3] इस संवाद को सुनकर हर्ष ने राज्यश्री को ढूँढ़ लाने का भार स्वयं अपने ऊपर ग्रहण किया और भांडी को गौड़-राजा के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा।

उपरोक्त उल्लेखों के अतिरिक्त बाण ने अपने 'हर्षचरित' में एक अन्य स्थान पर शशांक के राजनीतिक महत्व के उदय का उल्लेख प्रच्छन्नरूप से किया है। विवादग्रस्त पद जिसमें उक्त प्रच्छन्न उल्लेख मिलता है, इस प्रकार है:—"प्रकटकलंकमुदयमानम्..........अकाशत आकाशे शशांकमंडलम्।[4]"।

[1] कातरस्य तु शशिन इव हरिणहृदयस्य पाण्डुरपृष्ठस्य कुतो द्विरात्रमपि निश्चला लक्ष्मीः—'हर्षचरित' पृ० २६०

[2] गौड़ापराधशंकिनी इव श्यामतां प्रपेदे दिक् प्राची—'हर्षचरित', पृ० २६४

[3] देव देवभूयंगते देवे राज्यवर्द्धने गुप्तनाम्ना च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य बंधनात् विंध्याटवीं सपरिवार प्रविष्टेति लोकतो वार्त्तामशृणवम्। 'हर्षचरित', पृ०—३०२-३०३

[4] 'हर्षचरित', पृ० २४६

'हर्षचरित' के अंग्रेजी अनुवादकों (कावेल एवं टामस) को षष्ठ उच्छ्वास के 'देवोपि हर्षः' से लेकर 'शशांकमंडलम्' तक पद में अनेक महत्वपूर्ण बातें दृष्टिगोचर हुई हैं। उनका कथन है कि "इस पद में वर्णित रक्त वर्णमय सूर्यास्त से रक्तपूर्ण युद्धों का अभिप्राय है। चक्रवाक-मिथुनों का वियोग भ्राताओं के वियोग का सूचक है, भनभनाती हुई मक्षिकाएं बाणों को सूचित करती हैं, कलंक-युक्त चंद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के अभ्युदय का द्योतक है। अंतिम बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा के लिए प्रयुक्त शब्द (शशांक) 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर के इस कथन[2] का समर्थन करता है कि गौड़ राजा का यही नाम (जिसे ह्वेनसांग ने काचे-चाङ्-किया लिखा है) था[3]"। 'हर्षचरित' की एक हस्त-लिखित प्रति में उसका नाम नरेंद्रगुप्त लिखा है।[4] यदि टीकाकार का उक्त कथन ठीक है तो हम को यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि बाण ने शशांक शब्द का प्रयोग कर प्रच्छन्नरूप से गौड़-राजा का नामोल्लेख किया है। 'हर्षचरित' के टीकाकार ने गौड़-राजा का नाम शशांक बतलाया है।

डा० बूलर का यह कथन कि 'हर्षचरित' की एक हस्त-लिखित प्रति में गौड़-राजा का नाम नरेंद्रगुप्त दिया हुआ है, मनोरंजक तथा विचारणीय है। उनका यह कथन यह प्रमाणित

---

[1]'हर्षचरित', पृ० २४५-४६

[2]तथाहि कृतोऽन्तो विनाशो येन स शशांकनामा गौडाधिपतिः, शंकर की टीका—'हर्षचरित', पृ० २४१

[3]'हर्षचरित', कावेल एवं टामस का अनुवाद, परिशिष्ट बी, पृ० २७५, नोट १६८-२६०

[4]बूलर महोदय ने एपिग्राफिआ इंडिका, जिल्द १, पृ० ७० में 'हर्षचरित' की उस हस्तलिखित प्रति का उल्लेख किया है जिसमें शशांक को नरेंद्रगुप्त कहा गया है।

करता है कि शशांक का संबंध गुप्त राजवंश से था। इसके अतिरिक्त उससे यह भी सूचित होता है कि भारत के अन्य अनेक प्राचीन राजाओं की भाँति उसका एक दूसरा नाम नरेंद्र-गुप्त भी था, जैसा कि स्वर्गीय श्री राखालदासजी बनर्जी ने मुद्रादि प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा की है। शशांक की कतिपय स्वर्णमुद्राएं उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा के मुखपृष्ठ पर शिव की मूर्ति बनी हुई है, वे नंदी के बगल में बैठे हुए हैं, दाहिनी ओर 'श्रीश' तथा नंदी के नीचे 'जय' शब्द लिखा हुआ है। दूसरी तरफ़ लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। उनके सिर पर दोनों ओर से दो हाथी जल डाल रहे हैं। देवी के दाहिनी ओर श्रीशशांक नाम अंकित है।[1] यह सिक्का निस्संदेह शशांक का है। दो अन्य स्वर्ण-मुद्राएं भी जो अधिक संभवतः शशांक की हैं, कलकत्ता के इंडियन म्यूज़ियम में सुरक्षित हैं। इनमें से एक मुद्रा जेसोर ज़िले के अंदर अरुणखाली नदी के निकट स्थित मुहम्मदपुर के पास प्राप्त हुई है। इस मुद्रा के एक ओर राजा की मूर्ति बनी हुई है, वे एक पलँग पर बैठे हैं और उनके दोनों पार्श्व में एक एक स्त्री की मूर्ति अंकित है। दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्ति है, वे खड़ी हुई हैं और उनके चरणों पर हंस बैठा है। मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर राजा के सिर के ऊपर 'यम' तथा पलँग के नीचे 'ध' और दूसरी ओर 'श्री नरेंद्रविनत' लिखा हुआ है।[2] दूसरी मुद्रा का प्राप्ति-स्थान अभी तक अज्ञात है। इसके एक ओर राजा की मूर्ति है, वे धनुष-बाण लिए हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्ति है, वे कमल के ऊपर बैठी हैं और एक

---

[1] एलन, 'केटलॉग आफ़ क्वायंस इन दि बृटिश म्यूज़ियम', पृ० १४७-४८; नं० ६०६ से ६१२ तक। केटलॉग आफ़ क्वायंस इन दि इंडियन म्यूज़ियम', जिल्द १, पृ० १२१-१२२ नं० १-८

[2] देखिए, 'इंडियन म्यूज़ियम का केटलॉग', जिल्द, पृ० २२, अनिश्चित नं० १

कमल हाथ में लिए हैं। पहली ओर राजा की बाम भुजा के नीचे 'यम' टाँगों के बीच 'च' और दूसरी ओर 'नरेंद्र वनत' लिखा हुआ है।[1] इन मुद्राओं के आधार पर स्वर्गीय डा० बनर्जी ने कहा था कि शशांक गुप्त-वंश (अर्थात् मगध के उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के वंश) का था[2] और संभवतः महासेनगुप्त का भतीजा था। डा० राधाकुमुद मुकर्जी का यह कथन है कि राज्यवर्द्धन के विरुद्ध मालवराज देवगुप्त के साथ शशांक ने एक गुट्ट किया था, इसी अनुमान पर अवलंबित है कि वे दोनों एक ही वंश के थे।[3]

स्वर्गीय डा० बनर्जी का विचार था कि गुप्त-सम्राटों की भांति शशांक भी 'आदित्य' की उपाधि से विभूषित था। उसकी पूरी उपाधि 'नरेंद्रादित्य' थी। डा० बसाक का मत है कि 'महाशीविष इव दुर्नरेंद्राभिभवशोषित'[4] पद जिसका प्रयोग एक विशेषण के रूप में बाण ने हर्षवर्द्धन के लिए किया है, शशांक की ओर संकेत करता है। अन्य बहुसंख्यक पदों की भांति यह भी एक श्लेषात्मक पद है। इसका अर्थ है कि महाराज महान् सर्प की भांति, एक दुष्ट नरेंद्र (राजा अथवा जादूगर)[5] द्वारा किए गए अपमान पर क्रुद्ध थे"। हर्ष के संबंध में 'नरेंद्र' शब्द का अर्थ केवल राजा अथवा उस नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है।

ऊपर जिन तीन स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख किया गया है,

---

[1]देखिए, इंडियन म्यूज़ियम का केटलॉग, पृ० १२०, अनिश्चित नं० १

[2]देखिए, डा० राखालदास बनर्जी का 'बांगालार इतिहास', पृ० ६७

[3]मुकर्जी, 'हर्ष', पृ० ७१

[4]'हर्षचरित', पृ० २५६। बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३८

[5]'नरेन्द्रो मंत्रज्ञः राजापि' शंकर की टीका, 'हर्षचरित', पृ० २५६

उनमें से दूसरी मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर श्री एन० के० भट्टशाली को एक नाम 'समाचारदेव' लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। किंतु यह पाठ संदेहात्मक है। समाचारदेव के वंश के साथ शशांक का संबंध जोड़ने का विचार वस्तुतः बहुत ही निर्बल आधार पर अवलंबित है।[1]

डा० बसाक ने कुछ अधिक विश्वसनीयरूप से यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि शशांक का संबंध जयनाग-वंश से था जिसका नामोलेख कर्ण-सुवर्ण के राजा के रूप में एक ताम्र-लेख में मिलता है। इस ताम्र-लेख को डा० बर्नेट ने एपिग्राफिआ इंडिका (जिल्द १८, पृष्ठ ६०) में प्रकाशित किया है।[2] उस लेख में 'उदुंबर' विषय का उल्लेख मिलता है। उदुंबर का राजा जयनाग का एक सामंत था और उसका नाम नारायणभद्र था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' डा० बसाक के इस सिद्धांत का समर्थन करता है। उसमें जयनाग तथा उदुंबर नगर का स्पष्ट उल्लेख है।[3]

इस प्रकार लिपि-प्रमाण से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी के अंतिम भाग में जयनाग नाम का एक राजा था जो कर्णसुवर्ण अथवा गौड़ (मध्य-बंगाल) में शासन करता था। यद्यपि 'मंजुश्रीमूलकल्प' उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी बतलाता है; किंतु वास्तव में हमें उसे शशांक का पूर्ववर्ती और प्रभाकरवर्द्धन अथवा आदित्यवर्द्धन का समकालीन राजा समझना चाहिए।

---

[1] 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३७

[2] बसाक 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३८

[3] नागराजा समाह्वयो गौडराजा भविष्यति।
अंते तस्य नृपे तिष्ठं जयाद्या वर्णितद्विशौ॥

ग्रंथ की शिथिल संस्कृत भाषा से यह प्रतीत होता है कि ग्रंथकार अपने साधारण भविष्यवक्ता के रूप में यह घोषित करता है कि भविष्य में एक गौड़ राजा होगा। उसके नाम के प्रारंभ में 'जय' तथा अंतमें 'नाग' रहेगा।

जयनाग का अस्तित्व एक प्रकार की उन मुद्राओं से भी प्रमाणित होता है जो शशांक की मुद्राओं से मिलती-जुलती हैं। उनके एक तरफ़ 'जय' लिखा है जो जयनाग का संक्षिप्त रूप है। दूसरी ओर लक्ष्मी बैठी हुई हैं और एक हाथी कुंभाभिषेक कर रहा है। डा० बसाक का सिद्धांत अनुमान पर अवलंबित है, इसे वे स्वयं स्वीकार करते हैं। भविष्य में किसी दिन, खोज-द्वारा किसी मुद्रा अथवा लेख के उपलब्ध होने से उनका सिद्धांत सत्य प्रमाणित हो सकता है। यहां तक तो हमने शशांक के वंश के विषय में विवेचना की है, अब हम उसकी जीवन-यात्रा का कुछ वर्णन करेंगे।

जैसा कि शाहाबाद ज़िले के अंदर रोहतासगढ़ के पहाड़ी क़िले में प्राप्त मुहर के लेख से प्रमाणित होता है, शशांक ने संभवतः एक सामंत के रूप में अपने जीवन-क्षेत्र में प्रवेश किया था। उस मुहर पर 'श्रीमहासामंत शशांकदेवस्य' लिखा हुआ है। महासामंत की उपाधि केवल अधीन राजा ही धारण करते थे। प्रश्न यह उठता है कि शशांक का स्वामी कौन था? वह किसके अधीन था? उसका स्वामी निस्संदेह एक मौखरि राजा था। हम पहले ही कह आए हैं कि सर्ववर्मा तथा अवंतिवर्मा के समय में ही मौखरियों ने मगध पर अधिकार स्थापित कर लिया था। संभवतः हम यह अनुमान कर सकते हैं कि शशांक का संबंध मगध के गुप्त राजाओं से था। हो सकता है कि जिस समय मौखरियों ने दक्षिणी बिहार पर विजय प्राप्त की, उस समय उन्होंने शशांक के राज्य को वहाँ क़ायम रहने दिया हो। यह भी संभव है कि वह साहसिक व्यक्ति रहा हो और अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए बाहर गया हो। मगध के मौखरि-नरेशों के दरबार में पहुँच कर संभव है वह अपने गुणों की बदौलत मौखरि-राज्य की अधीनता में रोहतासगढ़ का शासक हो गया हो। जो कुछ भी हो, असीम आकांक्षा का व्यक्ति होने के कारण वह अपनी

उस पराधीनता की स्थिति से संतुष्ट नहीं था। उसने मगध के शासक को हानि पहुँचाकर अपने राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया। उस समय मगध का शासक संभवतः मौखरियों का वंशधर पूर्णवर्मा था।[1] शशांक ने, जो शिव का अनन्यभक्त था, इसी समय बौद्धों पर अत्याचार करना और मगध के बौद्ध धर्म-स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट करना प्रारंभ किया। गया उसके इस अत्याचार का विशेषरूप से शिकार बना। नालंद का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध विश्वविद्यालय भी कदाचित् ही उसके इस अत्याचार से बच सका हो। संपूर्ण आधुनिक बिहार ने अवश्य ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के रचयिता का कथन है कि शूरवीर राजा 'सोम' (शशांक) बनारस तक विस्तृत गंगा की तरेटी के प्रदेश पर शासन करेगा। इसके अनंतर शशांक बंगाल पर आक्रमण करने के लिए अवश्य ही अग्रसर हुआ होगा। भारतीय इतिहास के मुग़लकालीन बादशाह शेरशाह की भाँति उसने भी बंगाल प्रांत की संपन्नावस्था तथा सामरिक स्थिति के महत्व को अवश्य ही समझा होगा और उसे तत्कालीन राजा से ले लिया होगा। इसके लिए शशांक को संभवतः कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। उस समय बंगाल देश के विभिन्न राज्यों में ही पारस्परिक शत्रुता थी, चारों ओर अराजकता का राज्य था। कम से कम, उस देश की अवस्था

---

[1] ह्वेनसांग हमें बतलाता है कि मगध के सिंहासन पर आरूढ़ अशोक के अंतिम वंशधर पूर्णवर्मा ने उस बोधि-वृक्ष को पुनरुज्जीवित किया, जिसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। यह घटना वृक्ष के नष्ट किए जाने के कुछ महीने बाद की है। पूर्णवर्मा ने यह चमत्कारपूर्ण काम निश्चय ही उस समय किया होगा जिस समय शशांक गौड़ देश उपस्थित न रहा होगा। कनिंघम के मतानुसार पूर्णवर्मा मौखरि वंश का राजा था। किंतु महाराज अशोक मौर्य-वंश के थे। इससे ज्ञात होता है कि या तो ह्वेनसांग ने मौखरि और मौर्य के भेद को

तो बिल्कुल ही अनिश्चित थी। बंगाल का राजकोष बिल्कुल रिक्त हो गया था। शशांक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, और गौड़ाधिपति कहलाने लगा। उसकी विजय निश्चयतः प्रभाकर-वर्द्धन की मृत्यु (६०५ ई०) के कुछ पूर्व ही हुई होगी, क्योंकि राज्यवर्द्धन के सिंहासनारोहण के पश्चात्, जब शशांक ने कान्य-कुब्ज पर आक्रमण किया उस समय बाण के कथनानुसार वह गौड़ाधिप था।

किंतु यदि हम यह मान लें कि शशांक ने कर्ण-सुवर्ण के एक स्वतंत्र राजा के रूप में ही अपने जीवन-क्षेत्र में प्रवेश किया और मगध से उसका कुछ संबंध नहीं था, तब यह समझना उतना आसान नहीं रह जाता कि वह कब और किस प्रकार सामंत बना। संभवतः यह अनुमान किया जा सकता है कि जब वह कर्ण-सुवर्ण का राजा था तब वह मौखरियों के आधिपत्य में आ गया था। किंतु अधीन राजा की हैसियत से वह दक्षिण बिहार के प्रांत पर शासन करता था। यह अनुमान करना असंगत-सा प्रतीत होता है कि बंगाल का एक राजा—जिसका पहले मगध से कुछ भी संबंध नहीं था—अपनी प्रभुता के केंद्र से इतनी दूर दक्षिणी बिहार में सामंत के रूप में शासन करता

समझने में भूल की या जैसा कि अवंमुस्थम महोदय का कथन है, मौखरि शब्द मौर्य का अपभ्रंश हो सकता है। श्रीहर्ष की 'जीवनी' में भी, मगध के स्वामी के रूप में पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। उसने जयसेन नामक प्रकांड विद्वान तथा बौद्ध श्रमण को बीस नगरों का लगान देना चाहा, किंतु उस विरक्त भिक्षु ने उसे स्वीकार नहीं किया। पूर्णवर्मा की मृत्यु के पश्चात् राजा शीलादित्य ने भी उसे मगध प्रदेश का प्रधान आचार्य बनाना चाहा और साथ ही उड़ीसा के ८० नगरों का लगान देना चाहा। 'जीवनी के इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाराज हर्ष के शासन-काल के कुछ भाग में, पूर्णवर्मा मगध में (निस्संदेह हर्ष के सामंत के रूप में) शासन करता था उसकी मृत्यु के बाद ही माधवगुप्त जो हर्ष का साथी था, मगध का राजा बनाया गया होगा।

रहा होगा। हम संभवतः एक और अनुमान कर सकते हैं। श्री निहाररंजन राय का अनुमान है[1] कि रोहतासगढ़ की मुहर कन्नौज की क्रांति के पश्चात्वर्ती 'अधीनता के युग' की ओर संकेत करती है। संभव है कि गौड़ राजा पर भांडी का आक्रमण पहले सफल हुआ हो और फलतः शशांक ने महाराज हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली हो, परंतु बाद को, जैसा कि गंजाम के लेख से विदित होता है, वह स्वतंत्र बना बैठा हो। किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे सब इसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं कि शशांक अपनी जीवन-यात्रा के प्रारंभ में मगध का शासक था और ग्रहवर्मा के सिंहासनारोहण के अनंतर किसी समय (६०२ ई० के लगभग) उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसके बाद ही वह गौड़ देश पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ा और बिना किसी कठिनाई के उसने गौड़ देश को अपने अधीन कर लिया। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लेने के पश्चात् शशांक ने अपने जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान दिया। गुप्त राजाओं के लुप्त गौरव की स्मृति उसके चित्त-पटल पर अभी तक अंकित थी। गुप्त राजाओं की अवनत अवस्था का आंशिक दायित्व पुष्यभूति तथा मौखरि राजाओं की उन्नति पर था। शशांक ने अपने लुप्त गौरव को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक साहसपूर्ण युक्ति सोच निकाली। इस कार्य के लिए यह आवश्यक था कि मौखरियों तथा उनके मित्र पुष्यभूति वंशवालों की शक्ति पर आघात किया जाय। जब तक प्रभाकरवर्द्धन जीवित था तब तक उसके लिये कदाचित यह संभव नहीं था कि सुदूरस्थ कन्नौज पर आक्रमण करने का विचार करता। किंतु जब उसने देखा कि वृद्ध राजा मृत्युशय्या पर पड़ा है और राज्यवर्द्धन हूणों पर आक्रमण करने के लिए

[1] निहाररंजन राय—'हर्षशीलादित्य ए रिवाइज्ड स्टडी', देखिए इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली, जिल्द ३ (१९२७) पृ० ७७५

राज्य से बाहर चला गया है, तब उसने मालवा के स्ववंशीय राजा देवगुप्त के साथ एक संधि कर ली। इस संधि का सर्वप्रथम परिणाम यह हुआ कि जिस दिन थानेश्वर के बूढ़े राजा प्रभाकरवर्द्धन का देहांत हुआ, उसी दिन कन्नौज के ग्रहवर्मा की पराजय और मृत्यु हुई।[1] किंतु मालवा का राजा स्वयं राज्यवर्द्धन के हाथ से पराजित हुआ और मारा गया। इससे शशांक का मनोरथ अंशतः विफल हुआ। वास्तव में यह घटना उसके लिए नेत्रोन्मीलक सिद्ध हुई। वह कूटनीति में पक्का मैकियावेली (चाणक्य) था। खुले युद्ध में परास्त करने की चेष्टा करने के बदले उसने धोखा देकर राज्यवर्द्धन की हत्या कर डाली। इस जघन्य राजनीतिक हत्या का प्रमाण इतना सबल है कि हम उसकी विवेचना करने के लोभ को संवरण नहीं कर सकते।

बाण का कथन है कि गौड़राजा ने राज्यवर्द्धन को—जिस का विश्वास उसके प्रति गौड़राजा के मिथ्या शिष्टाचारों के कारण बढ़ गया था[2]—अकेला और निःशस्त्र पाकर अपने ही शिविर में मार डाला। ह्वेनसांग भी कहता है कि राज्यवर्द्धन कर्ण-सुवर्ण के दुष्ट राजा द्वारा धोखा देकर मार डाला गया।[3] बंसखेरा का ताम्र-लेख उक्त कवि और यात्री दोनों के कथन का समर्थन करता है।[4] कतिपय लेखक तो इस बात को भी नहीं मानते कि राज्यवर्द्धन की हत्या की गई थी। स्वर्गीय श्री अक्षयकुमार मैत्र का कथन है कि शशांक ने राज्यवर्द्धन को युद्ध में पराजित किया

---

[1]यस्मिन्नहनि अवनिपतिरुपरत इत्यभूद् वार्त्ता तस्मिन्नेव देवो...... आदि 'हर्षचरित', उछ्वास ६, पृ० २५१

[2]मिथ्योपचारोपचितविश्वासं, 'हर्षचरित' उछ्वास ३, पृ० २५१

[3]वाटर्स, जिल्द १ पृ० ३४६

[4]प्राणानुज्झित वानराति भवने सत्यानुरोधेन यः।

और फिर बंदी बनाकर उसका सिर कटवा लिया।[1] स्व० राखाल-दास बनर्जी महोदय, उस हत्या की कथा पर विश्वास नहीं करते।[2] श्री रमाप्रसाद चंदा भी हत्यावाली कथा को सत्य नहीं मानते।[3] रमेशचद्र मजुमदार भी हत्या में विश्वास नहीं करते।[4] किंतु दुर्भाग्य से शशांक-द्वारा राज्यवर्द्धन की कपटपूर्ण हत्या का प्रमाण इतना अधिक स्पष्ट है कि हम इन उक्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों से सहमत नहीं हो सकते। संभवतः देश-प्रेम के भाव से प्रेरित होकर ही इन विद्वानों ने शशांक को जघन्य हत्या के अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया है। वे इस बात को नहीं सहन कर सके कि एक राष्ट्रीय नायक इतिहास में अधम हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध हो। किंतु देश-प्रेश तथा सच्चे इति-हास में सदैव सामंजस्य नहीं हो सकता।

ग्रहवर्मा की मृत्यु तथा राज्यवर्द्धन की हत्या के बीच में बहुत समय का अंतर था। मालवा-नरेश के विरुद्ध प्रस्थान करने के बहुत दिनों बाद राज्यवर्द्धन की हत्या का संदेश श्रीहर्ष को सुनाया गया।[5] इस बीच में दोनों शत्रुओं ने एक दूसरे के विरुद्ध घात-प्रतिघात अवश्य ही किया होगा। ज्ञात होता है कि शशांक लड़ाई को आगे जारी रखने में असमर्थ था; क्योंकि वह बहुत दिनों से अपनी राजधानी के बाहर था। अतः अंत में उसने राज्यवर्द्धन के पास संधि करने के लिए झूठे प्रस्ताव भेजे। अपने

---

[1] देखिए स्वर्गीय अक्षयकुमार मैत्र की 'गौड़राजमाला' जिसे मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'हर्ष' (पृ० १६ टिप्पणी) उद्धृत किया है।

[2] 'हिस्ट्री आफ़ उड़ीसा', जिल्द १ पृ० १२६

[3] 'गौड़राजमाला', पृ० ८-१० जिसे बसाक ने अपने ग्रंथ में उद्-धृत किया है—देखिए, पृ० १४६

[4] 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ बेंगाल', पृ० १७ (बसाक-द्वारा पृ० १४६ में उद्धृत)

[5] अतिक्रांतेषु च बहुषु वासरेषु—'हर्षचरित', पृ० २५४

प्रस्ताव में उसने राज्यवर्द्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी इच्छा प्रकट की थी। भोला-भाला निष्कपट राजा राज्यवर्द्धन उसके इस जाल में फँस गया। विवाह की आशा से प्रलोभित होकर वह उसके प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शत्रु के शिविर में निःशस्त्र जा पहुँचा,[1] और अपने अनुचर वृंद के सहित मारा गया। राज्यवर्द्धन की हत्या करने के उपरांत शशांक ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री को, जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई थी गुप्त नामक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पुरुष था

---

[1]विवाह-प्रस्ताव संबंधी सूचना हमें 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर से मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूत द्वारा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजकर शशांक ने वर्द्धन राजा को प्रलोभित किया। जिस समय वह भोजन कर रहा था उस समय गौड़राजा ने वेष बदल कर उसका वध किया। [शशांकेन विश्वासार्थं दूतमुखेन कन्या प्रदान-मुक्त्वा प्रलोभितो राज्यवर्द्धनः स्वगेहे सानुचरो भुंजमान एव छद्मना व्यापादितः] इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेनापति स्कंदगुप्त ने हर्ष को क्या उपदेश दिया था। उसने कहा था "अपने देश के अनुकूल, स्वभावतः सरल हृदय से उत्पन्न होने वाली, सब पर विश्वास करने की जो आदत है उसे छोड़ दीजिए।" इस उपदेश के साथ ही उसने अनेक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार असावधानी के कारण समय-समय पर अनेक राजाओं को भीषण आपत्तियां उठानी पड़ीं। जैसा कि डा० बसाक हमें बतलाते हैं, स्कंदगुप्त ने स्त्रियों के कारण असावधान हो जानेवाले पुरुषों की भारी भूलों पर अधिक ज़ोर दिया है। डा० बसाक कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं मान लेते कि स्कंदगुप्त के कथन में राज्यवर्द्धन की दुःखद मृत्यु की ओर संकेत है—क्योंकि एक स्त्री के प्रलोभन में पड़कर ही उसने विचारशून्य कार्य किया और अपना प्राण खोया—तब तक उसके सत्परामर्श तथा उदाहरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। बसाक, 'हिस्ट्री, आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १४८

उद्धार किया।[1] कुछ विद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्धार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंतु यह मत बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। हम निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि उसने राज्यश्री का उद्धार नहीं किया। जो कुछ भी हो कारागार से मुक्त होने के उपरांत वह विंध्य के जंगलों में भाग गई।

जब हर्ष को कुंतलक से राज्यवर्द्धन की हत्या का संदेश मिला, तब वे बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने दुष्ट गौड़-राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने शशांक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और सरस्वती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला। शीघ्र ही मार्ग में उन्हें भांडी मिला जो मालवाराज की सेना के साथ वापस आ रहा था। भांडी को राज्यवर्द्धन की हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागने की केवल उड़ती हुई खबरें ही मिली थीं। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निकट राज्यवर्द्धन मारा गया उस समय भांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश की पराजय के पश्चात् राज्यवर्द्धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया।[2] बहिन के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहर्ष बहुत दुखित हुए। वे तत्काल उसकी खोज करने के लिए रवाना हुए और भांडी को गौड़ देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी।

राज्यवर्द्धन की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्या बीता, यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन करना सरल नहीं है। बाण इस संबंध में हमें कुछ भी नहीं बतलाता। संभव है कि

[1] उक्तवांश्च बंधनात् प्रभृति विस्तरतः स्वसुः कान्यकुब्ज गौड़संभ्रमे गुप्तितो गुप्तनाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निर्गतायाश्च राज्यवर्द्धन मरण श्रवणं श्रुत्वाचाहारनिराकरणं अनाहार परिहतायाश्च विंध्याटवी पर्यटनखेदं जातनिर्वेदायाः पावकप्रवेशोपक्रमणं यावत् सर्व्वमशृणोत् व्यतिकरं परिजनतः— 'हर्षचरित', पृ० २३१

[2] रामप्रसाद चंदा, 'गौड़राजमाला', पृ० ८—१०

मगध अथवा अन्य किसी स्थान में उपद्रव खड़ा हो गया हो और उसके कारण वह अपने राज्य को तुरंत चल पड़ा हो।

ज्ञात होता है कि भांडी ने जिसे श्रीहर्ष ने शशांक पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, उसे गौड़ राज्य को वापस लौट जाने के लिए विवश किया। मगध पर से अपना अधिकार उठा कर शशांक पीछे हट गया। यद्यपि बाण के ग्रंथ से इस बात पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता कि गौड़ देश पर किए गए हर्ष से आक्रमण का क्या परिणाम हुआ, तथापि 'मंजुश्रीमूलकल्प'[1] की सहायता से हमें शशांक के उत्तरकालीन जीवन के संबंध में कुछ बातें मालूम होती हैं। उसके कथनानुसार राजा जिसका नाम 'ह' अक्षर से प्रारंभ होता है—अर्थात् हर्ष पूर्वी भारत की ओर बढ़ा और पुंड्र नगर में जा पहुँचा। दुष्ट कर्म करनेवाला सोम, पराजित हुआ। वह अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए विवश किया गया। किंतु मालूम होता है कि गौड़-देश के लोगों ने श्रीहर्ष का स्वागत नहीं किया। वे निर्द्वंद्वभाव से धीरे-धीरे अपने राज्य को लौट आए। उन्होंने इस बात पर संतोष कर लिया कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है।

इस प्रकार शशांक साफ़ बच गया। उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं उठानी पड़ी। पूर्व के इन सुदूरस्थ प्रदेशों पर महाराज हर्ष अपनी प्रभुता नहीं स्थापित कर सके। जैसा कि गंजाम के

---

[1] पराजयामास सोमाख्यं दुष्टकर्मानुचारिणम्।
ततो निषिद्धिः सोमाख्यो स्वदेशेनावतिष्ठतः॥
निवर्तयामास हकाराख्यः म्लेच्छराज्येनपूजितः।
दुष्टकर्मा हकाराख्यो नृपः श्रेयसा चार्थधार्म्मिणः॥
स्वदेशेचैव प्रयातो यथेष्ट गतिनापि वा

'मंजुश्रीमूलकल्प' श्लोक ७२५-७२७

देखिए जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', संस्कृत भाग, ५३

लेख से विदित होता है, शशांक निस्संदेह ६१९ ई० के लगभग सम्राट् के रूप में शासन करता था।[1] यह लेख उसके सामंत, शैलोद्भव-वंश के महाराज, महासामंत माधवराज द्वितीय का है जिसने सूर्य-ग्रहण के अवसर पर, कोंगद में सालिम नदी के तट पर स्थित एक गाँव ब्राह्मणों को दान कर दिया। उक्त लेख गुप्त-संवत ३०० का है। हम निश्चयात्मक रूप से यह तो नहीं कह सकते कि इस समय उसके राज्य का विस्तार ठीक-ठीक कितना था, किंतु इतना ज्ञात है कि उसमें उड़ीसा तथा बंगाल का प्रायः अधिकांश भाग सम्मिलित था।[2]

शशांक का देहावसान ६१९ और ६३७ ई० के मध्य में किसी समय हुआ। ६३७ ई० में ह्वेनसांग ने जो इस समय पूर्वी भारत में भ्रमण कर रहा था उसे आसन्न भूतकाल हाल का राजा लिखा। शशांक की मृत्यु के फलस्वरूप महाराज हर्ष को उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यही कारण है कि बंगाल में कर्णसुवर्ण तथा अन्य स्थानों पर शासन करनेवाले व्यक्ति के नाम के संबंध में ह्वेनसांग मौन है। कर्णसुवर्ण पर बाद को राजा भास्कर वर्मा ने अपना अधिकार जमा लिया।

प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत आकर्षक व्यक्ति का

---

[1] चतुरुदधिसलिलवीचिमेखला निलीनायां सद्वीपनगर पत्तनवत्यां वसुंधरायां गौप्ताब्दे। वर्षशतत्रये वर्तमाने महाराजाधिराज श्रीशशांक-राजे शासति

गंजाम का लेख—'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द ६ पृ० १४४

[2] डा० डी० सी० गंगोली का मत है कि बाणलिखित गौड़ाधिपति का शशांक से एकीकरण नहीं कर सकते। हर्ष द्वारा पराजित गौड़ का राजा शशांक न था। उनके मतानुसार कोई अन्य राजा था जिसे हर्ष ने पराजित किया था। इंडियन हिस्टा० क्वार्टर्ली १९४७ पृ० ५३—सं०

यह इतिहास है और हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका बहुत-सा अंश कल्पना और अनुमान पर अवलंबित है। उसका व्यक्तित्व इतिहास के विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेता है। उसके जीवन का कार्य-कलाप वास्तव में अलौकिक तथा प्राय: कथात्मक है। वह नाटककार की कला के लिए एक उपयुक्त विषय था। भारत के राजनीतिक गगन पर उसका उदय प्राय: अज्ञात रूप से हुआ वह केवल अपनी योग्यता की बदौलत ही एक महान् व्यक्ति बन गया और राजाओं तथा अन्य लोगों के ध्यान को उसने अपनी ओर आकर्षित किया। वे सभी उससे भय खाते थे। उसके शत्रु उससे घृणा करते थे। ज्ञात होता है कि उसके जटिल चरित्र में उसकी उच्च आकांक्षा ही सर्वप्रधान विशेषता थी। प्रकृति ने उसे अनेक बड़े-बड़े गुण प्रदान किए थे। वह बड़ा कुशल और बहादुर सैनिक था। कूटनीति में वह पारंगत था। जब तक उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर ली[1] तब तक उसकी आकांक्षा तथा देश-प्रेम के उत्साह ने उसे दम नहीं लेने दिया। वह प्रधानत: एक कार्य-परायण तथा व्यावहारिक कार्यकर्ता था, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक वीर न था। सातवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में वह भारत के राजनीतिक गगन मंडल में चंद्रमा की भाँति चमकता था। किंतु उस चंद्रमा में बड़े-बड़े धब्बे भी थे। उसके उज्ज्वल चरित्र का वास्तव में एक दूसरा पहलू भी था। उसे उचित-अनुचित का इतना कम विचार था कि उसके चरित्र की विवेचना करते समय इतिहासकार के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह उसे भारत के महान् शासकों तथा राजनीतिज्ञों की श्रेणी में स्थान दे। भारतीय अर्थशास्त्र के वे दूषित सिद्धांत उसके

---

[1] 'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' में भी उसकी धार्मिक असहिष्णुता का उल्लेख है। इस ग्रंथ के अनुसार उसने बुद्ध की मनोरम मूर्ति को तोड़ दिया तथा धर्म की सेतु को नष्ट कर दिया—

विमार्ग में घुस गए थे जिनके अनुसार विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सब कुछ कर सकता था, अच्छे-अच्छे कामों के द्वारा भुलावा देकर बात-चीत करने के लिए अपने घर पर बुलाए हुए व्यक्ति की हत्या कर डालने का काम किसी देश अथवा काल के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। फिर हमारे देश में तो उसका समर्थन और भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां राजा और प्रजा दोनों समान रूप से नैतिक आचरण का अत्यधिक आदर करते हैं।

किंतु केवल निर्दयता और नैतिक विचार-शून्यता ही उसके दोष नहीं थे। उसमें धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, यद्यपि यह देश सभी मतों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह शैव था, अतः बौद्धों का सर्वनाश करना वह अपना परम कर्त्तव्य समझता था।[1] शशांक प्राचीन भारत के उन थोड़े-से शासकों में से है, जिन्होंने धार्मिक अत्याचार किया। प्राचीन भारत का कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार उसे योग्य अथवा महान शासक नहीं मान सकता।

ध्रुवभट्ट

श्रीहर्ष के अन्य समकालीन राजाओं में से वलभी-नरेश ध्रुवभट्ट कामरूप के राजा भास्करवर्मा तथा चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आए। अतः इस स्थल पर संक्षेप में उनके इतिहास का उल्लेख करना असंगत न होगा। ध्रुवभट्ट का नाम इस पुस्तक में अनेक बार आया है। वह क्षत्रिय जाति का था और ६४१ ई० के लगभग, जिस समय ह्वेनसांग

---

[1] संस्कृत श्लोक इस प्रकार है

नाशयिष्यति दुर्मेधः शास्तुर्बिम्बां मनोरमाम्।
जिनरत्नकथितं पूर्वं धर्मसेतुमनल्पकम् ॥........श्लोक ७१६

वलभी-देश में पहुँचा, वहां शासन करता था। वह मालवा के भूतपूर्व राजा शीलादित्य धर्मादित्य का भतीजा और महाराज हर्ष का दामाद था। वह उतावले स्वभाव तथा संकुचित विचार[1] का मनुष्य था; किंतु बौद्ध-धर्म का वह सच्चा अनुयायी था। हम पहले लिख चुके हैं कि श्रीहर्ष ने उसके साथ युद्ध किया और अंत में एक संधि की। इस संधि के अनुसार महाराज हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वह कन्नौज की धार्मिक परिषद् में सम्मिलित हुआ था और ६४३ ई० में प्रयाग के भिक्षादानोत्सव में भी वह उपस्थित था।

भास्कर वर्मा

कामरूप का राजा भास्कर वर्मा जाति का ब्राह्मण था। वह सुस्थित वर्मा का पुत्र था और रानी श्यामादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के कथनानुसार वह विद्या का प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध न था; फिर भी योग्य बौद्धों के साथ वह आदर का बर्ताव करता था।[2]

भास्कर वर्मा के जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना महाराज हर्ष के साथ उसका मैत्री संबंध करना था। शशांक के साथ उसकी शत्रुता थी और वास्तव में इसी कारण श्रीहर्ष के साथ उसने मैत्री-संबंध स्थापित किया था। सभी विद्वान् इस कथन से सहमत हैं। इस संबंध में कामरूप-नरेश के दूत हंसवेग के उस पद का कुछ महत्व हो सकता है जिसमें उसने अपने स्वामी की ओर से श्रीहर्ष के साथ अमिट संधि करने का प्रस्ताव पास किया। हंसवेग ने बतलाया कि हमारे स्वामी ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि शिव के चरण-कमलों के अतिरिक्त कभी अन्य किसी के सामने मैं अपना मस्तक

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४६

[2] वही जिल्द १ पृ० १८६

नत नहीं करूँगा ।[1] उसका यह संकल्प तीन साधनों में से किसी एक के द्वारा पूरा हो सकता है । संपूर्ण पृथ्वी की विजय द्वारा, मृत्यु के द्वारा अथवा महाराज हर्ष के समान मित्र के द्वारा । इस कथन से विदित होता है कि चाहे जिस कारण से हो, भास्कर वर्मा को अपने दृढ़ संकल्प की रक्षा करना कठिन प्रतीत हुआ । श्रीहर्ष के साथ संधि का प्रस्ताव करने का सबसे अधिक संभव कारण यह था कि शशांक के साथ उसकी शत्रुता थी । हर्ष ने उसके प्रस्ताव को उत्सुकता के साथ स्वीकार किया; क्योंकि अपने भ्रातृहंता गौड़-राजा पर आक्रमण करने के लिए उन्हें एक मित्र राजा की सहायता की आवश्यकता थी ।

हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि शशांक पर प्रथम बार आक्रमण करने के समय भास्कर वर्मा के महाराज हर्ष की कुछ सक्रिय सहायता की थी अथवा नहीं । डा० बनर्जी ने अपने ग्रंथ 'बांगालार इतिहास', में यह अनुमान किया है कि श्रीहर्ष तथा भास्कर वर्मा दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित करने में सफलता प्राप्त की । यद्यपि यह बात ठीक है कि शशांक पराजित हुआ; किंतु हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भास्कर वर्मा ने उसके विरुद्ध किए गए आक्रमण में हर्ष को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की । किंतु जैसा कि निधानपुर के ताम्रलेख सिद्ध करते हैं, कर्णसुवर्ण बाद को भास्कर वर्मा के अधिकार में आ गया था । ऐसा कब और कैसे हुआ, इस विषय पर हम पहले विचार कर चुके हैं ।

पुलकेशी द्वितीय

श्रीहर्ष के समकालीन दक्षिणी राजा पुलकेशी द्वितीय के संबंध

---

[1] अयमस्य च शैशवादारभ्य संकल्पः स्थेयान् स्थाणु पदारविंद-द्वयादृते नाहमन्यम् नमस्कुर्यामिति । ईदृश नयं मनोरथः त्रयाणामन्यतमेन संपद्यते—सकल भुवनविजयेन वा मृत्युना वा यदि वा जगत्येक वीरेण देवोपमेन मित्रेण ।—हर्षचरित', पृ० २४५

में 'हर्ष की विजय' शीर्षक अध्याय में काफ़ी लिखा जा चुका है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ह्वेनसांग ने जो ६४१ ई० में उस के दरबार में पहुँचा था, उसके संबंध में क्या लिखा है। उनने लिखा है कि अपने शूरवीरों के बल पर निर्भय होकर राजा ने पड़ोसी देशों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। वह जाति का क्षत्रिय था। उसकी उदारतापूर्ण प्रभुता दूर-दूर तक फैली थी। उसके सामंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते थे। इस समय राजा शीलादित्य महान् पूर्व तथा पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे। पास-पड़ोस तथा दूर-दूर के देश उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे; किंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता मानने से इन्कार कर दिया।"[1] डा० विंसेंट स्मिथ के कथनानुसार[2] वह ६३० ई० के लगभग, नर्मदा नदी के दक्षिण में निस्संदेह सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट् था। यही समय ऐहोड़े के लेखों का है जो उसकी विजयों और कार्यकलाप का उल्लेख प्रशंसात्मक शब्दों में करते हैं। पुलकेशी का सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य श्रीहर्ष पर विजय प्राप्त करना था। उसकी इस विजय की विवेचना हम विस्तार के साथ पीछे कर चुके हैं। इस विजय की स्मृति कई पीढ़ियों तक बनी रही और बाद के जन-समुदाय ने इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना माना।

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २३९

[2] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० २४९

षष्ट अध्याय

हर्ष के शासनकाल की कुछ अन्य घटनाएं

महाराज हर्ष का दीर्घ शासन-काल केवल विजय-कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, अपितु उसमें अन्य उल्लेखनीय घटनाएं भी घटित हुईं; जिनका उल्लेख भगवान् बुद्ध के चरण-चिह्नानुयायी ह्वेनसांग ने किया है। हर्षकालीन भारत का पूर्ण विवरण देने के लिए हम वास्तव में चीनी यात्री के ऋणी तथा कृतज्ञ हैं और रहेंगे। हम देख चुके हैं कि बाण के ग्रंथों से हमें श्रीहर्ष के शासन के कुछ प्रारंभिक मासों का ही वृत्त उपलब्ध होता है। उसके वर्णन से हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि अपने शत्रु शशांक पर महाराज हर्ष ने जो आक्रमण किया, उसका क्या परिणाम हुआ। विंध्य-वन के सघन मध्यभाग में, दिवाकर मित्र के आश्रम के समीप, राज्यश्री की पुनः प्राप्ति का वर्णन करके बाण मौन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि राज्यश्री की प्राप्ति का जो विवरण वह अपने ग्रंथ में देता है, वह आश्चर्यजनक रूप से सजीव तथा मनोरंजक है। भांडी अपने साथ मालव-राज[1] की जो सेना लाया था उसका निरीक्षण करके श्रीहर्ष राज्यश्री की खोज करने के लिए रवाना हुए और कुछ दिनों के बाद वे विंध्य के वन में जा पहुँचे। वहां जंगल में उन्होंने एक बस्ती (वन-ग्रामक) देखी। बाण ने उसका जो सजीव तथा विस्तृत वर्णन किया है वह वास्तव में पठनीय है।[2] उस गांव के बाहर होकर वे विंध्य के जंगल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर कुछ समय तक तो वे इधर-उधर घूमते रहे। अंत में एक दिन, उस वन के करद सरदार (अटवी सामंत) शरभकेतु का पुत्र व्याघ्रकेतु, निर्घात नामक एक पहाड़ी आदमी के साथ राजा के

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० ३०३ 'साधनं सपरिवहं मालवराजस्य'

[2] 'हर्षचरित', पृ० ३०३-३०८

पास आया। आवश्यकता, नियम और क़ानून आदि की अव-हेलना कर, सब कुछ करा लेती है। अतः श्रीहर्ष भी उस व्यक्ति से जो पाप का फल-स्वरूप ही था,[1] आदरपूर्वक शब्दों में बोलने के लिए बाध्य हुए। वैसा सम्मानपूर्वक व्यवहार उन्होंने कदाचित् अपने सर्वप्रधान मंत्रियों के साथ भी नहीं कभी किया था। राजा ने कहा मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ, जिससे राज्यश्री हमें मिल जाय। निधति ने बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम की ओर संकेत करके कहा वहां जाइए, वे शायद आपकी बहिन के संबंध में कुछ बतला सकेंगे। जिस दिशा की ओर उसने संकेत किया था उसी दिशा में महाराज चल पड़े। एक बीहड़ बन के बीच से होकर वे अंत में दिवाकर मित्र के आश्रम पहुँचे। वहां बौद्ध तथा ब्राह्मण-धर्म के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी विद्याध्ययन में लगे हुए थे और तप करते थे। दिवाकर मित्र, मृत राजा ग्रहवर्मा के बाल्यकाल के एक सखा थे। वे पहले मैत्रायणी शाखा के एक ब्राह्मण गुरु रह चुके थे।[2] उन्होंने अपने शांत तथा श्रद्धाजनक रूप, अपनी नम्रता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा अपने उग्र तपाचरण के द्वारा श्रीहर्ष पर बड़ा प्रभाव डाला। उस समय वे युवावस्था में थे। पारस्परिक अभिवादन तथा प्रशंसा के पश्चात् राजा ने मुनि से पूछा कि क्या आप मेरी बहिन के बारे में कुछ पता दे सकते हैं? मुनि राज्यश्री के विषय में कुछ नहीं जानते थे। एक भिक्षु ने जो उनकी बात-चीत के समय मुनि के आश्रम पर आया था, बतलाया कि एक स्त्री निराश होकर चिता में जल मरने के लिए तैयार है। महाराज हर्ष ने सोचा कि जिस स्त्री की चर्चा भिक्षु करता है वह अभागिनी

---

[1] फलमिव पापस्य, 'हर्षचरित', पृ० ३११

[2] श्रूयते हि तत्रभवतः सुगृहीतस्य स्वगतस्य ग्रहवर्मणो बालमित्रं मैत्रायणी यस्त्रयीं विहाय ब्राह्मणायनो धिद्वानुत्पन्न समाधिः सौगते मते युवैक काषा याणि गृहीतवान्——'हर्षचरित', पृ० ३१२

राज्यश्री के अतिरिक्त और कोई नहीं है। फलतः वे और उनके पीछे-पीछे बौद्ध मुनि दोनों तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राज्यश्री चिता में जलने के लिए उद्यत थी। संयोगवश ठीक समय पर पहुँच जाने से हर्ष ने उसका उद्धार किया। महाकवि बाण हमें एक हृदयद्रावक पद में बतलाते हैं कि राजकुमारी तथा उसके साथ की अन्य स्त्रियां जो उसके साथ चिता में जलने के लिए तैयार थीं, कितनी निराश एवं शोकाभिभूत हो गई थीं।[1] श्रीहर्ष के बहुत कहने पर अंत में राज्यश्री अपने संकल्प को छोड़ने के लिए राजी हुई। राजा ने उसे चिता के पास से हटाकर एक वृक्ष की जड़ पर बैठा दिया। किंतु शोकग्रस्ता राजकुमारी ने मरने के संकल्प का परित्याग करने के पश्चात् काषायवस्त्र धारण करने की इच्छा प्रकट की। किंतु बौद्धमुनि ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि तुम्हारे बड़े भाई और संरक्षक हर्ष जैसी सलाह दें, उसीके अनुसार चलो। वास्तव में हर्ष स्वयं इतनी जल्दी उसकी इच्छा के सामने अपना सिर झुकाने के लिए तैयार न थे। वे नहीं चाहते थे कि राज्यश्री इस अल्पावस्था में अपने दुःख को भूल जाने के लिए भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करे। उनकी इच्छा थी कि अभी कुछ समय तक राज्यश्री का पालन करने और शत्रु से बदला लेने के संकल्प को पूरा करने का अवसर मुझे मिले। महाराज हर्ष ने मुनि से राजधानी तक चलने और बौद्ध-धर्म के सिद्धांतों पर उपदेश देकर राज्यश्री के शोक को शांत करने की प्रार्थना की।[2] उनके सौभाग्य से दिवाकरमित्र ने उनके विनम्रतापूर्ण शब्दों में किए हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० ३२२-३२४ तथा ३२७-३२६

[2] अतः किञ्चिदभ्यर्थये भदंतम् इयं हिनः स्वसाबाला बहुदुःख खेदिता च........यावल्लालनीया नित्यमस्माभिश्च भ्रातृवधा......आदि—'हर्षचरित', पृ० ३३६

इस पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे गंगा के तट पर पड़े हुए अपने सेना के पड़ाव को लौट गए।[1]

हर्ष के शासन-काल की सबसे अधिक उल्लेखनीय घटनाओं में से एक घटना यह थी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण करने के लिए आया। उसके जीवन-चरित तथा उसके कार्यों का वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। महाराज हर्ष से ह्वेनसांग ६४३ ई० में बंगाल में मिला और कन्नौज की धार्मिक परिषद् तथा प्रयाग-दानोत्सव में सम्मिलित हुआ। ये निस्संदेह हर्ष के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं और ह्वेनसांग ने अपने भ्रमण-वृत्तांत में उनका विस्तृत तथा मनोरंजक वर्णन किया है। धार्मिक परिषद् करने का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक प्रचार करना था। सम्राट् श्रीहर्ष महायान संप्रदाय के सिद्धांतों को हीनयान मत के सिद्धांतों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने ह्वेनसांग से कहा, "मैं कान्यकुब्ज में एक बड़ी सभा करने का इरादा करता हूँ और महायान को खूबियों को दिखाने तथा उनके चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए, श्रमणों ब्राह्मणों तथा पंचगौड़ के बौद्धधर्म्मेतर मतावलंबियों को आज्ञा देता हूं कि आकर उसमें सम्मिलित हों ताकि उनका अहंभाव दूर हो जाय और वे प्रभु के महान् गुण को समझ लें।[2]

परिषद् की बैठक फ़रवरी अथवा मार्च के महीने में हुई। उस में अठारह देशों के राजा और तीन हज़ार श्रमण जो महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत थे, सम्मिलित हुए। इनके अतिरिक्त तीन सहस्र ब्राह्मण एवं निर्ग्रंथ अर्थात् जैन और नालंदा मठ के एक हज़ार पुरोहित भी उपस्थित थे। इस प्रकार ज्ञात होता है हर्ष के शासन-काल में जितने भी

---

[1] कटकं अनुजाह्नविनिविष्टं प्रत्याजगाम —'हर्षचरित', पृ० ६४०

[2] जीवनी, पृ० १७६

प्रधान धर्म देश में प्रचलित थे, यह परिषद् उन सबकी एक प्रतिनिधि महासभा थी। प्रतिनिधि-गण अपनी साहित्यिक पटुता तथा तर्ककला के लिए प्रसिद्ध थे। पांडित्य तथा योग्यता में वे देश के चुने हुए व्यक्ति थे। वे सभी अपने दल-बल के साथ आए थे। सारी सभा बड़ी शानदार दिखाई पड़ती। उस महती सभा में जितने राजा सम्मिलित हुए थे, उनमें वलभी तथा कामरूप के नरेश सर्वश्रेष्ठ थे। अभ्यागतों को बड़े आराम के साथ शिविरों में टिकाया गया था। ये शिविर घास-फूस के बने हुए झोपड़े थे। सम्राट् स्वयं एक महल में ठहरे थे, जो उसी अवसर के लिए बनाया गया था।

प्रतिनिधियों के बैठने के लिए दो बड़े-बड़े कमरे (हाल) पहले से तैयार किए गए थे। उनमें दो सहस्र व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान था। सभा-भवन में पूरे आकार की बनी हुई बुद्ध की स्वर्ण-मूर्ति के लिए एक सिंहासन बना था। सी० यू० की० के कथनानुसार सभा का स्थान एक बड़ा संघाराम था जिसके पूर्व भाग में १०० फ़ीट ऊँची एक मीनार थी। वहीं पर राजा के क़द के बराबर बुद्ध की एक स्वर्ण-मूर्ति स्थापित थी।

धार्मिक परिषद् का विधिपूर्वक उद्घाटन करने के पूर्व, तीन फ़ीट ऊँची बुद्ध की मूर्ति का एक शानदार जुलूस निकाला गया। यह मूर्ति हाथी की पीठ पर रक्खी गई थी। जुलूस के साथ राजा शीलादित्य स्वयं थे। मूर्ति की दाहिनी ओर हाथ में चँवर लिए हुए श्रीहर्ष इंद्रदेव के स्वरूप और बाईं ओर कुमार राजा ब्रह्मराज के रूप में चल रहे थे। राजा लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, त्यों-त्यों वे मोती, सोने के फूल तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लुटाते जाते थे। ह्वेनसांग तथा राज्य के प्रधान-प्रधान मंत्री, राजा के पीछे विशाल-काय हाथियों पर सवार थे। तीन सौ अन्य हथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री तथा प्रधान-प्रधान पुरोहित सवार थे। जब जलूस सभा-भवन के समीप पहुँचा तब

सब लोग हाथियों पर से उतर पड़े और बुद्ध की मूर्ति को बड़े कमरे में ले गए। वह मूर्ति एक बड़े सिंहासन पर जो उसीके लिए बनाया गया था, स्थापित कर दी गई। इसके उपरांत महाराज हर्ष तथा ह्वेनसांग ने उस मूर्ति पर बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाईं। फिर बड़े कमरे में अठारह राजाओं का प्रवेश कराया गया। उनके पश्चात् एक सहस्र चुने हुए विद्वान् पुरोहित, पाँच सौ चुने हुए ब्राह्मण तथा बौद्धेतर धर्मानुयायी और विभिन्न देशों से आए हुए दो सौ बड़े-बड़े मंत्री प्रविष्ट कराए गए। जिन को बड़े कमरे में स्थान नहीं दिया गया उन्हें प्रवेश-द्वार के बाहर बैठने की आज्ञा दी गई। एकत्रित अतिथियों को भोज दिया गया। तदुपरांत श्रीहर्ष, ह्वेनसांग तथा अन्य पुरोहितों ने अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ावे चढ़ाए। तदनंतर महायान बौद्ध-धर्म के ऊपर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ। ह्वेनसांग को वाद-विवाद का अध्यक्ष बनाया गया। वाद-विवाद का उद्-घाटन करने के पूर्व ह्वेनसांग ने अपने भाषण में महायान संप्रदाय के सिद्धांतों की खूब प्रशंसा की। इसके बाद उसने वाद विवाद के विषय को घोषित किया और नालंदा के एक श्रमण को श्रोता समुदाय के सम्मुख, तर्कपूर्ण रीति से उस विषय का समर्थन करने की आज्ञा दी। स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म-संबधी अध्य-यन के लिए नालंदा के विद्वत्समाज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। सभा के फाटक के बाहर, एक तख्ती लटका कर, वाद-विवाद का विषय सार्वजनिकरूप से घोषित कर दिया गया। उस तख्ती में निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक को चुनौती भी दी गई थी। "यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क-विरुद्ध दिखाए अथवा वाद-विवाद में उलझन पैदा[1] कर दे तो मैं विपक्ष के अनुरोध से उसके बदले अपना सिर कटाने को तैयार हूं।

---

[1] जीवनी, पृ० १७६

रात्रि के पहले किसी ने भी इस चुनौती को ग्रहण नहीं किया। अवांछनीय परिणाम की आशंका से किसी को उसका जवाब देने का साहस ही नहीं हुआ। डा० विंसेंट स्मिथ का मत है[1] कि वाद-विवाद एक-तरफ़ा था, विवाद की शर्तें न्याय-संगत न थीं। हर्ष इस बात पर तुले हुए थे कि उनका कृपापात्र विवाद में पराजित न होने पावे। संभव हो सकता है कि उन्हींके पक्ष तथा मत के लोगों से सभा-भवन के खचाखच भरे होने के कारण अथवा उनकी अप्रसन्नता के भय से किसी ने आगे बढ़ने का साहस न किया हो। इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता कि उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज में विपक्षी-दल का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो महायान बौद्धमत के पोषक ह्वेनसांग के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ति की परीक्षा करने का साहस करता।

जो कुछ भी हो, महाराज हर्ष इस बात से प्रसन्न थे कि कोई विपक्षी विरोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। किंतु सांप्रदायिक शत्रुता के परिणाम-स्वरूप कुछ लोगों ने ह्वेनसांग की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। जब श्री हर्ष को मालूम हुआ कि ह्वेनसांग का प्राण खतरे में है तब उन्होंने एक घोषणा-पत्र निकालकर सब को सूचित किया कि 'यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुँचावेगा तो उसे प्राण-दंड दिया जायगा और जो कोई उनके विरुद्ध कोई बात कहेगा उसकी जीभ काट ली जायगी; किंतु जो लोग उनके उपदेशों से लाभ उठाना चाहते हों वे सब मेरी सत्कामना पर विश्वास रक्खें और इस घोषणा-पत्र से भयभीत न हों।'[2]

इस घोषणा-पत्र का परिणाम वही हुआ जो राजा चाहते थे। वाद-विवाद की विजय-प्रतिष्ठा से अपना प्राण सबको स्वभावतः

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३६१

[2] जीवनी, पृ० १८०

अधिक प्यारा होता है। अतः किसी को ह्वेनसांग के विरुद्ध कुछ कहने का साहस न हुआ; क्योंकि वह राजकीय कृपारूपी लौह-वर्म से सुरक्षित था। अठारह दिन बीत गए, ह्वेनसांग ने अंत में महायान संप्रदाय की प्रशंसा की और सभा भंग हो गई। ह्वेनसांग की विजय के उपलक्ष्य में, नगर के अंदर उसका एक शानदार जुलूस निकाला गया और साथ ही यह घोषणा की गई कि उसने सभी विरोधियों को परास्त कर महायान के सिद्धांत की सत्यता तथा हीनयान संप्रदायवालों के भ्रम को प्रमाणित कर दिया।

सी० यू० की० के कथनानुसार ह्वेनसांग की हत्या करने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था। हां, स्वयं सम्राट् का वध करने के लिए एक षड्यंत्र अवश्य रचा गया था। धार्मिक सभा के लिए जो अस्थायी मठ बनाया गया था, उसमें सहसा आग लग गई और उसका अधिकांश नष्ट हो गया। संभव है ह्वेनसांग के धार्मिक शत्रुओं ने आग लगाने का निंदनीय कार्य किया हो। ह्वेनसांग पर राजा की बड़ी कृपा थी और वे सब इस बात से जलते थे। किंतु इसके अनंतर जो कुछ हुआ, उससे साफ़ मालूम होता है कि स्वयं राजा का प्राण लेने का प्रयत्न किया गया था। महाराज हर्ष अन्य राजाओं के साथ अग्नि-कांड का दृश्य देखने के लिए बुर्ज के शिखर पर चले गए थे। जिस समय वे सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे उस समय हाथ में छूरा लेकर एक विधर्मी ने उन पर आक्रमण किया। वह हत्यारा (दुष्ट) तुरत गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने स्वीकार किया कि मैं विधर्मियों के द्वारा सम्राट् की हत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने यह भी बतलाया कि वे सब इस बात से रुष्ट हैं कि राजा बौद्ध-धर्मावलंबियों पर विशेष कृपा रखते हैं। षड्यंत्र के मुख्य-मुख्य नायकों को प्राणदंड दिया गया और लगभग ५०० ब्राह्मणों को निर्वासित किया गया।

यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और देशकी तत्कालीन धार्मिक वैमनस्यपूर्ण अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है। इससे केवल यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय देश में विरोधी संप्रदायों के बीच धार्मिक शत्रुता एवं वैमनस्य का भाव फैला हुआ था, बल्कि हमें इस बात का भी कुछ आभास मिलता है कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच कैसा संबंध था। जिस व्यक्ति ने महाराज हर्ष की हत्या करने की चेष्टा की थी वह ब्राह्मण था और जिन लोगों को दंड दिया गया था वे सभी उसीकी भाँति विधर्मी थे। यह बात स्पष्ट है कि षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया था। वे यह देखकर सशंकित हो गए थे कि सम्राट् हमारे विरोधी बौद्ध-धर्मानुयायियों पर अत्यधिक कृपा रखते और उन्हें आश्रय देते हैं।

ब्राह्मण-धर्म को—जिसने गुप्त-सम्राटों की प्रबल संरक्षता में बड़ी उन्नति कर ली थी—हूणों के आक्रमण से धक्का लगा था। जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात् दक्षिण हिंदू-धर्म का केंद्रस्थल बन गया था, ठीक उसी प्रकार मालूम होता है कि हूणों के उपरांत भी ब्राह्मण लोग दक्षिण चले गए और वह छठीं तथा सातवीं शताब्दी में पौराणिक हिंदू-धर्म का केंद्र बन गया। वैदिक यज्ञ-धर्म को एक नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इन ब्राह्मणों ने मीमांसादर्शन के अध्ययन-अध्यापन को पुनरुज्जीवित किया। डाक्टर भंडारकर ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि अधिकांश प्रसिद्ध ब्राह्मण-लेखकों के नाम के साथ 'स्वामी' की उपाधि लगी है।[1] उनका कथन है कि इस उपाधि का प्रयोग किसी विशेष समय में होता था और उन्हीं लोगों को यह उपाधि दी जाती थी जो यज्ञीय कर्म-कांड में पारंगत होते थे। मालूम होता है कि वह प्रारंभिक चालुक्य-राजाओं का ही काल था। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के विभिन्न

[1] 'भंडारकर, अर्ली हिस्ट्री आफ़ दि डेकेन', पृ० ८२-८३

राजकुलों के राजाओं ने जिन ब्राह्मणों को दान दिया, उनके नाम के अंत में 'स्वामिन्' शब्द लगा रहता था। उड़ीसा के शैलोद्भव तथा वलभी के मैत्रकों ने जिन ब्राह्मणों के नाम दान-पत्र जारी किए उनके नाम के अंत में 'स्वामी' शब्द लगा था। गुप्त राजाओं के समय में भी हूणों के आक्रमण के पूर्व हमें ऐसे नाम मिलते हैं जिनके अंत में 'स्वामी' शब्द है। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री का नाम शिखरस्वामी था और संभव है कि वह याज्ञिक कर्म-कांड का प्रकांड पंडित रहा हो। जैसा कि जायसवाल महोदय कहते हैं[1], यह असंभव नहीं है कि नाम के अंत में लगा हुआ 'स्वामी' शब्द यज्ञीय कर्मकांड के ज्ञान का सूचक रहा हो। यह उपाधि याज्ञिकों को प्रदान की जाती थी जो यज्ञ करते थे। ज्ञात होता है कि श्रीहर्ष के शासन-काल के पूर्वार्द्ध में याज्ञिकों का बड़ा प्रभाव था, किंतु उत्तरार्द्ध में हर्ष बौद्ध-धर्म की ओर प्रवृत्त हो गए थे। उन्होंने पशु-वध का निषेध कर दिया और वे प्रकट रूप से बौद्ध-धर्म का पक्ष लेने लगे। बौद्ध धर्म याज्ञिक विधि विधान का विरोधी था। अतः ब्राह्मणों में असंतोष का भाव फैलने लगा और उनका यह असंतोष उस समय पराकाष्ठा को पहुँच गया, जिस समय महाराज हर्ष ने अपने साम्राज्य की राजधानी में धार्मिक परिषद् की और ब्राह्मणों के साथ प्रायः अपमान-जनक व्यवहार किया। राजा का यह व्यवहार उन्हें बुरा लगा और फलतः उन्होंने राजा की हत्या करने का षड्यंत्र किया। जैसा कि वैद्य महोदय कहते हैं[2], यह भी हो सकता है कि पूर्वमीमांसा के महान् आचार्य कुमारिलभट्ट हर्ष के शासन के उत्तरकाल में बहुत प्रसिद्ध हो गए हों और उनके अनुयायियों ने महाराज हर्ष की अंतिम धार्मिक-

---

[1]जायसवाल, 'दि बुक आन पोलिटिकल साइंस बाई शिखर प्राइममिनिस्टर आफ़ चंद्रगुप्त'; देखिए 'जर्नल आफ़ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १९३२, पृ० ३७-३९।

[2]वैद्य, 'मेडीएवल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३३९

सभा में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रबल विरोध किया हो।

इसके पश्चात् ह्वेनसांग महाराज हर्ष के शासनकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। यह प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम पर होनेवाला पंचवर्षीय दान वितरणोत्सव था। श्रीहर्ष के समय का यह छठा उत्सव था। अन्य किसी स्थान की अपेक्षा यहाँ पर दान करने का धार्मिक माहात्म्य बहुत अधिक समझा जाता था और अति प्राचीनकाल से अनेक राजा दान देने के लिए यहाँ पर आया करते थे। इसीलिए इसका एक नाम 'दान-क्षेत्र' भी पड़ गया था। इस दानोत्सव में सभी सामंत राजा और अनुमानतः पाँच लाख मनुष्य सम्मिलित हुए थे। राजाज्ञा का पालन कर श्रमण, ब्राह्मण, निर्ग्रंथ, निर्धन तथा अनाथ सभी राजा के हाथ से दान लेने के लिए एकत्रित हुए थे। एक वर्गाकार हाता बनाया था, जो हज़ार फ़ीट लंबा और हज़ार फ़ीट चौड़ा था। बीच में, घास-फूस के बहुत-से झोंपड़े बने थे जिनके अंदर सोना, चांदी, इंद्रनील तथा महानील जैसे सुंदर मोती आदि बहुमूल्य कोष जमा थे। उनसे कम मूल्यवान वस्तुएं; जैसे रेशमी और सूती वस्त्र, सोने और चांदी के सिक्के आदि अन्य बहु-संख्यक भांडार-गृहों में रक्खे थे। हाते के बाहर भोजन करने के लिए स्थान बने थे। विश्राम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे झोंपड़े बने हुए थे जिनमें से प्रत्येक में एक हज़ार आदमी सो सकते थे।

उत्सव के प्रारंभ में अनुचरदलों के साथ राजाओं का एक शानदार जुलूस निकला। पहले दिन, घास-फूस के बने हुए एक अस्थायी भवन में बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई और बहुमूल्य वस्तुएं तथा प्रथम श्रेणी के बहुमूल्य वस्त्र वितरित किए गए। दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमशः आदित्यदेव (सूर्य) तथा ईश्वर-देव (शिव) की मूर्तियां स्थापित की गईं। किंतु पहले दिन जितनी वस्तुएं दान की गई थीं उनकी आधी ही वस्तुएं दूसरे और तीसरे

दिन रात में दी गई। चौथे दिन, बौद्ध-धर्म-संघ के चुने हुए दस हजार धार्मिक व्यक्तियों को दान दिया गया। उनमें से प्रत्येक को १०० स्वर्ण-मुद्राएं, एक सुंदर मोती और एक उम्दा सूती कपड़े के अतिरिक्त भोजन, शरबत, फूल और सुगंधित पदार्थ मिले। अगले २० दिनों में राजा ने बहुत-से ब्राह्मणों को दान दिया। तदनंतर बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म से इतर मतावलंबियों की बारी आई। उन्हें आगामी १० दिनों तक दान मिलता रहा। इसके उपरांत १० दिनों तक उन लोगों को दान दिया गया जो आमंत्रित नहीं किए गए थे और दूर-दूर के देशों से आए थे। अंत में एक मास तक गरीबों, अनाथों तथा असहाय लोगों को दान दिया गया।

दान-वितरण करते-करते राजा का खजाना खाली हो गया। अश्व-गज-दल तथा सैनिक सामग्रियों के अतिरिक्त, संग्रहीत कोष में से कुछ भी शेष न बचा। ये अवशिष्ट वस्तुएं शासन का कार्य चालित रखने के लिए आवश्यक थीं। महाराज हर्ष ने अपने निजी हीरे-जवाहरों तथा आभूषणों को भी दान कर दिया। अंत में, अपनी निर्धनता के चिह्नस्वरूप उन्होंने अपनी बहिन राज्यश्री के हाथ से दिए हुए जीर्ण-शीर्ण (लबादे) वस्त्र को धारण किया और दशो दिशाओं के बुद्धों की अर्चना की। यह सब कुछ कर चुकने के पश्चात् वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि मैंने अपनी समग्र संपत्ति पुण्य-खाते में लगा दी है और भगवान् बुद्ध का 'दशबल' प्राप्त करने के लिये मैंने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है।[1]

सभा के समाप्त होने के कुछ ही समय पश्चात् ह्वेनसांग ने अपने देश चीन 'स्वर्गीय साम्राज्य' को वापस जाने के लिए प्रस्थान किया। महाराज हर्ष का आदेश पाकर जालंधर के राजा

---

[1] जीवनी, पृ० १८७

दित्य ने उसके साथ एक सैनिक रक्षक-दल कर दिया। सम्राट् स्वयं उसे दूर तक पहुँचाने गए। यात्री के बिदाई की समय उनका हृदय दुखित था।

प्राचीन भारत में उपरोक्त प्रकार के धार्मिक उत्सव का पर्याप्त प्रचलन था, उसे मोक्ष कहते थे। ज्ञात होता है कि मो-ला-पो के शीलादित्य ने भी मोक्ष-परिषद् की थी।[1] कपिशा के राजा प्रति वर्ष बुद्ध की १८ फ़ीट ऊंची चांदी की मूर्ति बनवाते थे और मोक्ष-परिषद् के अवसर पर, निर्धनों, विधवाओं तथा विधुरों को मुक्तहस्त से दान देते थे।[2] ध्यान देने के योग्य एक मनोरंजक बात यह है कि महाकवि बाण भी अपने 'हर्षचरित' में एक स्थल पर दान-वितरणोत्सव का उल्लेख करते हैं। बाण ने महाराज हर्ष से सर्वप्रथम मणितारा नामक स्थान पर उनके शिविर में भेंट की थी। एक पद में श्री हर्षवर्द्धन का उस समय का वर्णन करते हुए बाण यह वाक्य लिखते हैं कि "उनका वक्षस्थल हार के मुक्ताफलों के किरण-जाल से ऐसा आच्छादित, था मानो वह जीवन-काल में प्राप्त, समस्त संपत्ति का महादान-दीक्षा-सूचक संकीर्ण वस्त्र-खंड था।[3]

महाराज हर्ष के शासन-काल की कदाचित् अन्य कोई ऐसी घटना हमें ज्ञात नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। युद्ध-क्षेत्र में उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की, शांतिस्थापन-कार्य में उससे कम सफलता उन्हें नहीं मिली। डा० विंसेंट स्मिथ का कथन है कि उसके "सारे साम्राज्य में यात्रियों, निर्धनों तथा रोगियों के हित के लिए अशोक के ढंग पर परोपकारी संस्थाएं स्थापित

[1]वाटर्स, जिल्द २ पृ० २४२

[2]वाटर्स, जिल्द १, पृ० १२३

[3]जीवितावधिगृहीत सर्वस्व महादानदीक्षा चीवरेणेव हारमुक्ताफलानां किरणनिकरेण प्रावृतवक्षःस्थलम्। 'हर्षचरित', कावेल ऐंड टामस पृ० ११५

की गई थीं। नगरों तथा देहातों में धर्मशालाएं बनवाई गई थीं और वहाँ (गरीबों के लिए) खाने-पीने का प्रबंध किया गया था। धर्मशालाओं में वैद्य भी रक्खे गए जो बिना किसी बंधन के गरीबों को दवाएं देते थे। अशोक की ही भांति हर्ष ने हिंदू देवताओं की उपासना के लिए मंदिर तथा बौद्धों के लिए मठ स्थापित किया ....बहुसंख्यक मठ बनाए गए थे और गंगा के किनारे-किनारे कई हजार स्तूप स्थापित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग १०० फीट ऊँचा था। निस्संदेह ये मंदिर, मठ तथा स्तूप मुख्यतः लकड़ी और बांस के बने थे और यही कारण है कि अब उनका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया है।[1]

हर्ष की मृत्यु

हमें यह ज्ञात नहीं है कि महाराज हर्ष अपने जीवन के अंतिम तीन-चार वर्षों में किस कार्य में लगे थे। हमारा अनुमान है कि उन्होंने अपना यह समय धर्म-चिंता तथा धार्मिक कार्यों में अतिवाहित किया। जिस तलवार का उपयोग उन्होंने छत्तीस वर्षों तक किया, उसे अंत में म्यान के अंदर बंद कर दिया। बात यह थी कि शासन को चिंताओं से मुक्त होकर वे विश्राम करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त एक हिंदू-नरेश होने के नाते उन्हें केवल इसी जीवन की चिंता नहीं थी, बल्कि, "पुण्य का वृक्ष आरोपित करने की चेष्टा में वे इतने संलग्न थे कि अपना सोना और खाना भी भूल गए",[2] ताकि परलोक में उसका फल मिल सके। उनकी आकांक्षा थी कि हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जायं। जब प्रयाग में दान-वितरण का उत्सव समाप्त हुआ था तब पुण्यात्मा राजा ने कहा था, "ईश्वर करे कि मैं आगामी जन्म-जन्मांतरों में

---

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० ३५८

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४४

सदा इसी प्रकार अपने धन-भंडार को मानवजाति को धार्मिक रीति से दान करता रहूं, और इस प्रकार अपने को बुद्ध के दस बलों से संपन्न कर लूं।[1]" ६४६ ई० के अंतिम दिनों में अथवा ६४७ ई० के प्रारंभ में मृत्यु ने आकर उनकी जीवन-लीला को समाप्त कर दिया।[2] उनके इस संसार से विदा होते ही सारे देश में एक बार अव्यवस्था और अराजकता फैल गई।

महराज हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बाण के एक कथन[3] से प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपना विवाह किया था। फिर या तो उनकी रानियों से पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न होकर उनके पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके। ज्ञात होता है कि राज्यवर्द्धन का भी कोई पुत्र उनकी मृत्यु के समय जीवित नहीं था। जो कुछ भी हो, राजकुल में ऐसा एक भी व्यक्ति न था जो योग्यतापूर्वक रिक्त सिंहासन पर बैठता और अराजकता के बढ़ते हुए वेग को रोकता। चीनी ग्रंथों में हमें, उत्तराधिकार के संबंध में एक विचित्र कथा मिलती। उस कथा के अंतर्गत जो अनेक महत्वपूर्ण बातें विस्तार के साथ कही गई हैं वे मेरे विचार से विश्वास करने योग्य नहीं है; यद्यपि ज्ञात होता है कि डाक्टर स्मिथ जैसे आलोचनात्मक दृष्टि-कोण के इतिहासकार को भी वह कथा अविश्वसनीय नहीं प्रतीत हुई। कथा इस प्रकार है :—

जब श्रीहर्ष कालकवलित हो गए और उनके पीछे कोई उत्तराधिकारी न रहा तब मृत राजा से एक मंत्री ने जिसका नाम अरुणाश्व अथवा अर्जुन था, सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। उस समय चीनी मिशन जिसका अध्यक्ष वांग-ह्वेन-सी था, भारत में मौजूद था। वांग-ह्वेन-सी तिब्बत भाग गया, जहाँ

[1] जीवनी, पृ० १८७

[2] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३६६

[3] कलत्र रक्षितिति श्रोस्ते निस्त्रिंशे अधिवसति 'हर्षचरित', पृ० २५१

उस समय वांग-सैन-गंपो नामक राजा शासन करता था। वहाँ पहुँच कर उसने एक सेना संगठित की और अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। उसने तिरहुत के प्रधान नगर को ध्वस्त कर दिया। अर्जुन भाग निकला और एक नई सेना एकत्रित करके वह शत्रु के साथ फिर से लड़ा। किंतु इस युद्ध में वह बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ। विजेता ने सारे राज-परिवार को कैद कर लिया और बहुत-सा माल लूटा। ५८० प्राचीर परिवेष्ठित नगरों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पूर्वी भारत के राजकुमार ने उसकी विजयी सेना के लिए बहुत से मवेशी, अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध के अन्य आवश्यक सामान भेजे। अर्जुन को कैद करके वांग-ह्वेन-सी चीन ले गया।[1]

इस कथा को स्मिथ, लेवी, वेडेल तथा उनका अनुसरण करनेवाले अन्य विद्वानों ने सत्य माना है। अर्जुन बिल्कुल एक अज्ञात व्यक्ति है। भारत में किसी भी ग्रंथ अथवा लेख आदि में उसका उल्लेख नहीं मिलता। तथापि उसके सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार करने की बात को सत्य मानने में कोई अड़चन नहीं पड़ती। भारत के प्राचीन इतिहास में, बलपूर्वक राज्यापहरण के ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। असली कठिनाई हमारे सामने उस समय आती है जब हम सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद का विवरण पढ़ते हैं। मिशनरी तिब्बत भाग गया और वहां के तत्कालीन शासन को राजी कर उससे एक तिब्बती पदातिक सेना तथा एक नेपाली अश्वारोही सेना, कुल मिलाकर ८००० सैनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाई करने के लिए प्राप्त किया।

---

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया,' पृ० ३६७

स्मिथ महोदय ने 'जर्नल एशियाटिक' (१६००) में प्रकाशित सिलवां लेवी के उस लेख का उल्लेख किया है जिसमें वांग-ह्वेन-सी की संपूर्ण कथा का वर्णन है। यह लेख 'इंडियनएंटिक्वेरी' (पृ० १११ और आगे) में अनूदित हो चुका है।

फिर इस छोटी-सी सेना की सहायता से एक शांतिमय चीनी मिशन के अध्यक्ष ने, जिसने अब सैनिक का जामा पहन लिया था—एक विशाल साम्राज्य की सेना को पराजित कर दिया। यह सारी कथा वस्तुतः आश्चर्यजनक है। यद्यपि महाराज हर्ष की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य की सेना कुछ असंगठित हो गई थी, तथापि इतिहास में इस प्रकार की सैनिक विजयों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक विदेशी राज्य के दूत से हम स्वभावतः यह आशा करते हैं कि वह इस देश के ऐसे झगड़ों से अपने को बिल्कुल अलग रक्खेगा। अतः हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि वांग-ह्वेन-सी जैसे व्यक्ति के लिए जो कि केवल एक दूत था, यह कैसे संभव था कि वह अपने स्वामी चीनी सम्राट् तैत्सुंग की अनुमति के बिना भारत के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करता? स्रांग-सन-गंपो ने ऐसा भारी राजनीतिक अनुचित कार्य क्यों कर दिया कि एक विदेशी राजा के दूत को ऐसे विशाल साम्राज्य पर आक्रमण करने में सहायता दी जिसके साथ युद्ध करने में बहुत संभव था कि उसे लेने के देने पड़ जाते।

चीनी ग्रंथों में यह कथा जिस रूप में वर्णित है हम उस कथा पर विश्वास कर सकते हैं। संभव है कि आसाम के राजा भास्कर वर्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, हर्ष की मृत्यु से लाभ उठाया हो। महाराज हर्ष के जीवन-काल के अंतिम दिनों में उनका तथा भास्कर वर्मा का संबध मित्रतापूर्ण नहीं था। हर्ष ने जिस प्रकार धमकी देकर अधिकारपूर्ण शब्दों में चीनी यात्री ह्वेनसांग को भेज देने की आज्ञा दी थी उसे वह संभवतः भूल न सका होगा। जो कुछ भी हो, भारत के एक प्रांतीय नरेश के लिए यह निस्संदेह संभव और स्वाभाविक था कि वह देश में फैली हुई अराजकता से लाभ उठाता और अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने की चेष्टा करता। हम यह

अनुमान कर सकते हैं कि कुमार राजा अपनी सेना के साथ राज्यापहारक अर्जुन पर—जिसने हर्ष के संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर नहीं बल्कि केवल मगध पर अपनी प्रभुता स्थापित करली थी—आक्रमण करने के लिए बढ़ा होगा। आसामी सेना ने मार्ग में स्थित उत्तरी तथा मध्य बंगाल को निश्चय ही अधिकृत कर लिया होगा। भास्कर वर्मा के निधानपुरवाले ताम्र-लेख, जो कर्णसुवर्ण में जारी हुए थे इस बात को प्रमाणित करते हुए-से प्रतीत होते हैं। बिहार पर चढ़ाई करके और अनेक नगरों पर क़ब्जा कर विजयी राजा ने मगध को अपने अधिकार में कर लिया था। अरुणाश्व जिसने बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, अंत में पराजित हुआ और क़ैद कर लिया गया। इस मामले में चीनी मिशन ने संभवतः कोई बहुत महत्वपूर्ण भाग न लिया होगा। मिशन के अध्यक्ष के तिब्बत की राजधानी में भाग जाने के बाद तिब्बती तथा नेपाली सैनिक यहाँ के उपद्रवों से लाभ उठाने के लिए ही भारत की उत्तरी सीमा के इस पार आए होंगे। वे लूट-पाट करनेवाले स्वतंत्र सैनिक थे। उनका भारत के अंदर प्रवेश करने का उद्देश्य केवल यह था कि यहाँ की फैली हुई अराजकता से लाभ उठा कर अपने को संपन्न कर लें। चीनी-कथा में जो जयमाल वांग-ह्वेन-सी के गले में डाला गया है उसे वास्तव में भास्कर वर्मा के गले में पड़ना चाहिए। जब वह राजदूत अपने देश चीन को वापस गया, तब उसने सम्राट् से इस कथा का वर्णन किया। किंतु इस कथा की सत्यता की परीक्षा करने के लिए सम्राट् के पास कोई साधन नहीं था।

भारत के इतिहास में हर्ष का स्थान

हमें यह तो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास में हर्ष का स्थान इतना ऊँचा नहीं है जितना कि उनके

पूर्वज महाराज अशोक तथा कनिष्क का। अशोक का नाम तो निस्संदेह संसार के इतिहास में अमर बना रहेगा। समर्थ समालोचक तथा इतिहासकार श्री एच० जी० वेल्स महोदय के कथनानुसार उनकी गणना इतिहास के ६ महान राजाओं में है। कनिष्क एक बड़ा सेनापति था। उसने अपनी सेना के सहित तागदुंबाश पामार के दर्रों को पार कर काशगार, यारकंद तथा खोतान को जीत कर जैसा अलौकिक एवं वीरतापूर्ण कार्य किया वैसा भारत का कोई आधुनिक शासक भी नहीं कर सका। बौद्ध-धर्म के इतिहास में कनिष्क का स्थान उतना ही ऊँचा है, जितना कि ईसाई धर्म के इतिहास में रोम के सम्राट् कन्स्टेंटाइन का। कनिष्क ने बौद्ध-धर्म के प्रचार और उन्नति में भी बड़ा भारी योग दिया। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हर्ष की भाँति बौद्ध-धर्म को उसने भी पीछे से गद्दी पर बैठने के बाद स्वीकार किया था। महाराज हर्ष का आसन बौद्ध-धर्म के इतिहास में उतना अधिक ऊँचा नहीं है जितना कि कनिष्क का। उस धर्म के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह कनिष्क के कार्य की भाँति उतना महत्वपूर्ण नहीं था। सेनापति के रूप में हर्ष का दर्जा संभवतः समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय से ही नहीं प्रत्युत स्कंदगुप्त से भी—जिसने कम से कम कुछ समय के लिए हूणों के आक्रमण को रोक दिया— घट कर था; क्योंकि उनकी विजय-यात्रा रेवा नदी के तट पर रोक दी गई थी। मलिक काफ़ूर जैसे दक्षिण भारत के विजयी सेनापतियों से भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। मलिक काफ़ूर ने नर्मदा के सीमाप्रांत की कठिनाइयों को पार कर दक्षिण में प्रवेश किया था। किंतु यदि हर्ष प्राचीन भारत के कतिपय शासकों से कुछ बातों में घट कर थे तो अन्य अनेक बातों में निस्संदेह वे उनसे बढ़े चढ़े थे। विद्वत्ता में कदाचित् भारत के बड़े-बड़े राजाओं में से कोई भी उनके जोड़ का न था। हां, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर अलबत्ता उनकी

तुलना कर सकता है। योद्धा भी वह उच्चकोटि के थे, यह बात इतिहासकार को माननी पड़ेगी। पिता की मृत्यु के उपरांत अव्यवस्था तथा अराजकता के बढ़ते हुए वेग को रोक देने का काम कम बहादुरी का नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के एक बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। एक महान् शासक तथा संगठन-कर्ता के रूप में वे भारत के बड़े-बड़े शासकों में परिगणित किए जाने के योग्य हैं। उनकी शासन-व्यवस्था को देख कर ह्वेनसांग प्रसन्न हो गया था और उनकी प्रशंसा की थी। ह्वेनसांग ने उनके धार्मिक भाव तथा विश्व-कल्याणकामना का प्रशंसा कर उचित ही किया है। यद्यपि भारत में ऐसे राजा अधिक संख्या में उत्पन्न हो चुके हैं। उदाहरणार्थ मो-ला-पो का शीलादित्य—जो ह्वेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही वर्ष पूर्व शासन करता था—परोपकार, धार्मिकता तथा पशुओं के प्रति दया दिखलाने के लिए प्रसिद्ध था। एक साधारण मनुष्य के रूप में भी हर्ष के अनेक सुंदर चारित्रिक गुण थे। वे अपनी माता यशोमती के बड़े भक्त थे। महाराज प्रभाकर-वर्द्धन की जीवितावस्था में माता के प्राणोत्सर्ग कर देने के संकल्प को सुनकर वे मारे शोक के स्तंभित से हो गए थे। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि माता का संकल्प अटल है तब उन्होंने अदृष्ट की अपरिहार्य आज्ञा के सामने अपना सिर झुकाया। वे माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते थे। पिता की मृत्यु पर वे एक साधारण व्यक्ति की भांति जोर-जोर से देर तक रोते रहे। देवताओं तथा ब्राह्मणों का वे बहुत आदर करते थे। संसार-त्यागी विरक्त पुरुषों में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। दिवाकर मित्र के आश्रम पर पहुँचकर मुनि के प्रति उन्होंने जो विनम्रता प्रदर्शित की वह सराहनीय है। वे अपने भाई और बहिन को भी खूब मानते थे। उन्होंने अपनी विधवा बहिन के साथ जो स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, उसकी भी जितनी प्रशंसा की

आय थोड़ी है। लोभ तो उनको छू तक नहीं गया था। पिता की मृत्यु के अवसर पर उनके बड़े भाई राजधानी के बाहर थे। उन्होंने भाई को राजधानी में बुलवाने के लिए कई दूत भेजे। अंत में जब राज्यवर्द्धन आए और उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि शासन का काम हर्ष के सिपुर्द कर ईश्वर का ध्यान करने के लिए में जंगल में चला जाना चाहता हूँ, तब हर्ष मारे शोक के किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए। बड़े भाई के इस निर्णय पर उन्हें जो शोक हुआ था वह बाण के उल्लेखानुसार असीम था। श्रीहर्ष की स्थिति में यदि कोई दूसरा राजकुमार होता तो वह अपने भाई के इस संकल्प का स्वागत बड़ी प्रसन्नता के साथ करता और ऊपर से शोक का भाव प्रकट कर अंदर ही अंदर मारे खुशी के फूला न समाता। वास्तव में श्रीहर्ष की प्रकृति हमें वैराग्यमयी प्रतीत होती है। कन्नौज के राजमुकुट को धारण करने में भी उन्हें बड़ा संकोच हुआ था और ह्वेनसांग का कथन है कि जब उन्होंने उसे किसी प्रकार स्वीकार भी किया तो कभी अपने को महाराज नहीं कहा और न कभी राजसिंहासन पर ही पैर रक्खा।

सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में हम प्रियदर्शिका[1] के अंग्रेजी अनुवादकों तथा संपादकों के स्वर में स्वर मिला कर यही कह सकते हैं कि कन्नौज के श्री हर्षवर्द्धन को, जो राजा, सम्राट, प्रतिभाशाली सैनिक, संगठन-कर्त्ता, विद्वानों के आश्रय-दाता तथा कवि सभी कुछ थे—भारत के महापुरुषों में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है।

---

[1]नारिमन, जैक्सन तथा आग्डेन, 'प्रियदर्शिका बाई हर्ष', भूमिका, पृ० ३४

सप्तम अध्याय

ह्वेनसांग

हर्ष के शासनकाल की एक प्रधान उल्लेखनीय घटना चीनी-यात्री ह्वेनसांग का इस देश में आगमन था। यह बात भली-भाँति विदित है कि तत्कालीन सामाजिक अवस्था तथा बौद्धधर्म की स्थिति के संबंध में हम इस श्रेष्ठ यात्री के प्रति अपने ऋण को जितना ही अधिक महत्त्व दें वही थोड़ा है; क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के इस युग का हमारा ज्ञान उसके बिना अपूर्ण रह जाता। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि "यद्यपि ह्वेनसांग के ग्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य इस बात में है कि उसने राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का वर्णन किया है किंतु बहुत-सी प्राचीन जन-श्रुतियों का उल्लेख करके उसने हमारी कृतज्ञता के ऋण को और भी बढ़ा दिया है। यदि उसने सावधानी के साथ इनकी रक्षा न की होती तो ये जन-श्रुतियां लुप्त हो गई होतीं।"

ह्वेनसांग तथा उसकी भारतीय यात्रा का विवरण देने के पूर्व यहाँ पर संक्षेप में यह बतलाना असंगत न होगा कि प्रारंभिक काल से लेकर ईसा की सातवीं शताब्दी तक चीन और भारत के पारस्परिक संपर्क विपर्क में कौन कौन-सी प्रधान घटनाएं घटीं।[1]

चीनी लोग ई० पू० दूसरी शताब्दी में मध्य एशिया के प्रदेशों के संपर्क में आए। मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश थे और उस प्राचीन युग में वहां बौद्ध लोग रहते थे। इसमें संदेह नहीं

[1]स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० १४ १५। चीन और भारत के पारस्परिक संबंध के विषय में प्रभातकुमार मुकर्जी के "इंडियन लिटरेचर इन चाइना एंड दि फ़ार ईस्ट" नामक पुस्तक से हमने संपूर्ण सामग्री ली है।

कि इन्हीं उपनिवेशों के कारण चीन और भारत के सांस्कृतिक संपर्क का श्रीगणेश हुआ। चीनी राजदूत चैंकीन, जिसे सम्राट् हियाओ-ऊ (१४०-८० ई० पू०) ने भेजा था, फरगना, पार्थिया तथा बैक्ट्रिया आदि अनेक पश्चिमी देशों का हाल लाया। पार्थिया एक बौद्ध देश था। ई० पू० दूसरी शताब्दी के अंतिम भाग में उसने एशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भाग लिया था। पार्थिया से होकर चीन का रेशम रोम साम्राज्य में जाता था। चीन और पार्थिया के व्यापारिक संबंध के कारण उन दोनों देशों में धीरे-धीरे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया और अंत में चीन और भारत में घनिष्टता बढ़ गई। संभव है कि बौद्धधर्म चीन में ई० पू० २ में लाया गया हो और वहाँ उस का स्वागत किया गया हो। चीन के पौराणिक इतिहास-ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि पूर्वी हन वंश (ई० पू० २०-२२१ ई०) के सम्राट् मिंग ने बौद्ध धर्म-ग्रंथों तथा पुरोहितों को लाने के लिए भारत को राजदूत दल भेजा था। यह दल ६४ ई० में काश्यप मातंग तथा धर्मरत्न नामक दो भारतीय भिक्षुओं को लेकर वापस गया था। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का नियमित कार्य दूसरी शताब्दी के मध्य काल से प्रारंभ हुआ। भिक्षुओं में से अधिकांश भारत के नहीं, बल्कि मध्य-एशिया के निवासी थे। मध्य-एशिया के कूच, खोतान आदि स्थानों में बौद्धों के उपनिवेश स्थापित थे। उत्तरी चीन में एक मठ लोयंग नामक स्थान पर था। वह चीन में बौद्ध-धर्म के प्रचार का केंद्र बन गया। भारत से भी बौद्ध-भिक्षु जाते थे; किंतु बहुत कम। हन काल में चीन के अंदर बौद्ध-धर्म प्रचार करनेवाले अधिकांश व्यक्ति मध्य-एशिया के भिक्षु थे। उत्तर कालीन हन-वंश का अंत २२० ई० में हुआ। उसके बाद 'तीन राज्यों' का युग प्रारंभ हुआ। इस युग में बौद्ध-धर्म प्रचारकों का कार्य लोयंग के शांतिमय 'श्वेत मठ' भवन में होता रहा (२२०-२६५ ई०)। अंत में पश्चिमी सीन वंश के लोगों ने

उन तीन राज्यों को पदच्युत किया (२६५-३१६)। सीन-वंश के लोगों ने चंग-अन को अपनी राजधानी बनाया जहां बौद्धों के मठ थे। इन मठों में भारतीय भिक्षु आते थे और चीनी बौद्ध भी आश्रय लेते थे। इन भिक्षुओं का एक महान्-कार्य बौद्ध-साहित्य का अनुवाद करना था। चीन के भारतीय विद्वानों तथा चीनी बौद्धों के ही दीर्घकालीन परिश्रम का फल है कि आज बहुसंख्यक बौद्ध-ग्रंथ वहां सुरक्षित हैं; नहीं तो उन ग्रंथों का आज कहीं अस्तित्व न मिलता।

जिस समय उत्तरी चीन में बौद्ध-धर्म का प्रभाव स्थिर रूप से फैल रहा था उस समय दक्षिणी चीन में नए मत का प्रचार प्रारंभ हुआ और बिल्कुल स्वतंत्ररूप से उसकी उन्नति हुई। पहली शताब्दी से ही चीन और उत्तर भारत के बीच व्यापार होता था, यद्यपि उसका सिलसिला बीच-बीच में टूट जाता था। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चीन, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच सामुद्रिक संबंध स्थापित था। ईसा की पहली तथा दूसरी शताब्दी में इंडोनेशिया में हिंदुओं के उपनिवेश थे। दक्षिणी चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करनेवाले भिक्षु या तो इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेश से जहाज़ में बैठकर आये या सीधे भारत से व्यापारिक जहाजों पर चढ़कर आए। इसके सिवाय इंडोनेशिया के उपनिवेशों से चीन का घनिष्ठ राजनीतिक संबंध भी था। ऊ० वंश के शासन-काल में (२२०-२८० ई०) बौद्ध धर्म की दक्षिणी चीन में बड़ी उन्नति हुई और अनुवाद का काम बड़ी तेजी से हुआ। वास्तव में दक्षिणी चीन को तातारियों के आक्रमण का भय न था और इसलिए भिक्षुओं को वहां बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल क्षेत्र मिला।

पश्चिमी सीन वंश के पतन के पश्चात् चीन में अनेक तातार राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्वी सीन-वंश—जिसने ३१७ ई० में दक्षिणी चीन में बड़ी ख्याति प्राप्त की और ४२० ई० तक

शासन किया—के राजा सम्राट् होने का दावा करते रहे। इस वंश के सभी सम्राटों ने बौद्ध-धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार किया। इस वंश का नवां राजा हियाओ-ऊ-ही पहला चीनी सम्राट् था, जिसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया। नानकिंग बौद्धों का केंद्रस्थल बन गया। किंतु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भिक्षु लोग उत्तरी चीन में भी आते थे। धर्मरत्न, संघदेव तथा बुद्धभद्र जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों ने बौद्ध आगमों को चीनी भाषा में अनूदित किया किंतु इस काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति फाह्यान था, जिसके साथ चीन और भारत के बीच प्रत्यक्ष संबंध प्रारंभ हुआ। इस संबंध की महत्ता पर जितना अधिक जोर दिया जाय वह थोड़ा है। चौथी शताब्दी के अंत तक चीनी लोगों का भारत के साथ कुछ भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, यद्यपि वे चीन तथा मध्य एशिया में पार्थिया, शक और कूच के बौद्धों और कभी-कभी भारत के बौद्ध धर्मोपदेशकों से मिलते थे। फाह्यान ने एक नवीन परिपाटी निकाली। चीनी भिक्षु सीधे मध्य एशिया के ज्ञान एवं संस्कृति के केंद्र भारत को आने लगे। गुप्त साम्राज्य की चरमोन्नति के काल में फाह्यान ने १५ वर्षों (३९९-४१४) तक भारत का भ्रमण किया। उसने मठों तथा तीर्थस्थानों को जा-जाकर देखा। अपने देश को वापस जाते समय वह बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज पर रवाना हुआ। इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेशों तथा चीन को जाने के लिए सौदागर यहीं जहाज पर बैठते थे।

उत्तरी चीन में बौद्धों के कार्य का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। कुमारजीव जिसका पिता एक भारतीय और माता कूचा देश की थी और जिसे चीनी बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक उच्च स्थान प्राप्त है उत्तरकालीन सीन-वंश (३८४ से ४१७ ई०) के दूसरे राजा का समकालीन था। कुमारजीव की साहित्यिक कृतियों की बहुत अधिक प्रशंसा नहीं की जा सकती। सीन-वंशीय

सम्राटों के शासन-काल में बौद्ध धर्म ने चीन में बड़ी उन्नति की। दक्षिणी चीन में बौद्ध-धर्म के प्रचार कार्य को कुछ अंश में विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा था। वहां ४२० ई० में एक नए वंश का राज प्रारंभ हुआ, जो कि बौद्ध-धर्म के कुछ खिलाफ था। इतना सब होते हुए भी बौद्ध धर्म की वहाँ उन्नति हुई और चीनी लोगों का झुकाव भारत की यात्रा करने की ओर हुआ। सुंग तथा ची नामक दो अन्य वंशों के शासन के बाद दक्षिणी चीन लियांग वंश के राजाओं (५०२-५५७ ई०) के हाथ में चला गया। इस वंश के पहले सम्राट् ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह बड़ा ही उत्साही बौद्ध था। अपने धार्मिक जोश तथा धर्माचरण में वह अशोक की समानता करता था। इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संपर्क के कारण बौद्ध-धर्म की शक्ति और अधिक सबल हो गई। लियांग-हुती के शासन-काल में प्रथम बौद्ध त्रिपिटक का संग्रह किया गया।

इस काल में चीन के अंदर आने वाले भिक्षुओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध उज्जैन का परमार्थ नामक श्रमण था, जो कि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ था। तत्कालीन गुप्त-वंशीय मगध के राजा जीवितगुप्त प्रथम ने चीन के सम्राट् की प्रार्थना पर एक चीनी मिशन के साथ—जो कि हस्त लिखित ग्रंथों की खोज में मगध आया था—उसे ५३९ ई० में चीन भेजा था। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपनी शक्ति भर उद्योग किया। ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका तथा वसुबंधु एवं आसंग के ग्रंथों का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य बौद्ध-ग्रंथों को भी अनूदित किया। बौद्ध-धर्म के इतिहास के एक अंधकारपूर्ण काल पर उसके ग्रंथों से अप्रत्याशित प्रकाश पड़ा।

उत्तरी चीन, जो कई शताब्दियों तक अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, अंत में सुई वंश के दृढ़ शासन से एकता के सूत्र

में बंध गया। ५८९ ई० में संपूर्ण चीन पहली बार एक सम्राट् के शासन में आया। चीन देश के इतिहास में, विशेषतः बौद्ध धर्म के इतिहास में, सुई-वंश का शासन-काल एक गौरव-पूर्ण युग था। किंतु चीनी-इतिहास का स्वर्ण युग टंग वंश के प्रादुर्भाव ६१८ से प्रारंभ होता है। इस वंश का दूसरा राजा तैत्संग (६२७-६४९) चीन देश के महान् शासकों में से था। तैत्संग ने तिब्बत के प्रथम महान् राजा स्रांग-सन-गंपो के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ६४१ ई० में उसने तिब्बत के राजा के साथ अपनी लड़की वेनचेंग का विवाह कर दिया। इस संबंध से चीनी सभ्यता का प्रभाव तिब्बत पर पड़ा। स्रांग-सन-गंपो ने अपने देश में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कराया और भारतीय विद्वानों की सहायता से तिब्बतीय वर्णमाला का आविष्कार किया[1]। नेपाल तिब्बत का एक अधीन राज्य हो गया।

तैत्संग ने ६२७ ई० में हर्षवर्द्धन के दरबार में एक दूत-दल यह सीखने के लिए भेजा कि भारत में चीनी कैसे बनाई जाती है।[2] अपने जीवन-काल में हर्षवर्द्धन ने चीन साम्राज्य के साथ संबंध स्थापित रक्खा। उन्होंने ६४१ ई० में चीन को एक ब्राह्मण राजदूत भेजा और वह ६४३ में एक चीनी मिशन के साथ लौटा। इसी मिशन को चीन के सम्राट् ने हर्ष के पत्र का उत्तर लिख कर दे दिया था।[3] यह मिशन ६४५ ई० के पहले चीन को वापस नहीं गया। दूसरे साल एक दूसरा मिशन ३० अश्वारोही रक्षक-दल के साथ आया, जिसका अध्यक्ष वांग-हेन-सी था। यह व्यक्ति उस दूत-दल के अध्यक्ष का सहायक था, जो पहले भारत आ चुका था।

---

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया' पृ० ३७५ और पाद-टिप्पणी

[2] प्रभातकुमार मुकर्जी 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना एंड दि फ़ार ईस्ट', पृ २०६, टिप्पणी २

[3] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ३६६

तैत्सुंग स्वयं बौद्ध-धर्म का न तो शत्रु था और न मित्र। उसके शासन-काल में प्रभाकर मित्र नामक एक हिंदू-भिक्षु चीन में गया। वह मध्य-भारत के एक क्षत्रिय राजकुल में पैदा हुआ था। उसने १० वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और एक योग्य गुरु के पास बैठ कर अध्ययन किया। वह नालंदा में शीलभद्र से मिला और सप्त-दश-भूमि शास्त्र पर उनके व्याख्यानों को सुना। नालंदा में वह अभिधम्म का अध्यापक नियुक्त किया गया और अपने प्रकांड पांडित्य के बल पर अपने साथी अध्यापकों का प्रशंसा-पात्र बन गया। कुछ समय के बाद नालंदा छोड़ कर वह बाहर चला गया और विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए पश्चिमी तुर्कों के खान के शिविर में जा पहुँचा। थोड़े ही समय में उसके उपदेशों के परिणाम-स्वरूप असभ्य तुर्क लोग बौद्ध-धर्म के प्रभाव में आ गए। बाद को वह चीन चला गया। वहां तैत्सुंग ने बड़ी धूम-धाम से उसका स्वागत किया और उससे बौद्ध-ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने की प्रार्थना की। इन अनुवादों के कारण चीन के बौद्ध विद्वानों पर उसका बड़ा प्रभाव जम गया।[१]

किंतु चीन और भारत के पारस्परिक संबंध में इस काल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ह्वेनसांग था। उसके सामने और सब नगण्य हैं। वह ६०० ई० में एक कन्फ्यूसियन परिवार में, जो बौद्ध-धर्म के के विरुद्ध था, पैदा हुआ था। उसके पिता के चार पुत्र थे और उनमें वह सबसे छोटा था। उसने अपने भाइयों के साथ विद्योपार्जन किया और अपनी बाल्यावस्था में अपने मस्तिष्क की परिपक्वावस्था का प्रमाण दे दिया। अभी वह निरा बालक ही था कि शाक्यमुनि के शांतिमय धर्म की ओर आकर्षित हो गया।

---

[१]प्रभातकुमार मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना एँड दि फ़ार ईस्ट' पृ० २०९-११

उसने बौद्ध-धर्म-ग्रंथों का अध्ययन किया और भिक्षु बनने के उद्देश्य से मठों की यात्रा की। २० वर्ष की अल्पावस्था में ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ। अपने देश के अनेक मठों में विद्वान् चीनी भिक्षुओं के चरणों में बैठकर उसने बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। चीन में उसने अपनी विद्वता और वाग्मिता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। किंतु बौद्ध-ग्रंथों के चीनी अनुवाद को पढ़कर वह संतुष्ट न हो सका। वह बुद्ध के चलाए हुए धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह उस देश को देखने के लिए लालायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश अपनी पूर्ण ज्योति के साथ चमका। उसकी लालसा थी कि चलकर अध्यात्म विद्या का रस-पान वहीं करे, जहां उसका प्रवाह फूट निकला था। वह उन पवित्र स्थानों को देखने के लिए उत्सुक था जो प्रभु (बुद्ध) के चरण-चिह्नों से पवित्र हो चुके थे। बुद्ध के एक क्षुद्र भक्त होने के नाते वह उनके चरणचिह्नों का अनुसरण करना चाहता था और चाहता था कि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों के चरणों के पास बैठकर उनकी सहायता से अपनी आध्यात्मिक तथा दार्शनिक शंकाओं का समाधान करावे। इसके अतिरिक्त उसकी यह भी अभिलाषा थी कि मूल-भाषा में लिखित बौद्ध-धर्म-ग्रंथों को प्राप्त करे; क्योंकि अनुवादों के पढ़ने से उसको संतोष नहीं हुआ था। सब प्रकार की तैयारी और पूँछ-ताँछ करके वह ६२९ ई० में टैंग राजाओं की राजधानी चैन-अन से भारत के लिए चल पड़ा।

भारत में आने के लिए प्राचीन काल से मार्ग थे। इनमें से दो मार्ग प्रधान थे—एक उत्तरी मध्य-एशिया और दूसरा दक्षिण मध्य एशिया से होकर गया था। तीसरा रास्ता तिब्बत से हो कर आया था। टैंग-वंश के शासन-काल में विशेष कर तिब्बत के राजा स्रांग-सन्-गंपो के साथ चीन की राजकुमारी के विवाह के बाद बहुत से लोगों ने उसी पथ का अनुसरण किया था।

चौथा रास्ता हिंद महासागर तथा इंडोनेशिया के उपनिवेशों से होकर आता था। ह्वेनसांग के ५० वर्ष बाद इत्सिंग इसी मार्ग से भारत आया।

ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्ग का अवलंबन किया और तुरफान, कूचा, इसिकुल, ताशकंद, समरकंद, कुंदुज, काबुल तथा पेशावर होता हुआ वह भारत आया। तुरफान के राजा ने उसको अमूल्य सहायता दी और मध्य-एशिया के अनेक सरदारों से उसका परिचय कराया। पश्चिमी तुर्कों के प्रधान काखान या सरदार टांग-शी-हू ने उसको यात्रा के लिए अनुमति-पत्र दिया था। इस के सहारे वह कपिशा तक सकुशल पहुँच सकता था, मार्ग में कोई खटका नहीं हो सकता था। अतः जहां-जहां वह गया उसका स्वागत किया गया और बड़े आराम के साथ उसने अपनी यात्रा की।

चीन से भारत पहुँचने में उसे लगभग १ साल (सितंबर ६२६ से सितंबर ६३० तक) लग गया। हिंदूकुश पर्वत को पार करके वह कपिशा के राज्य में दाखिल हुआ और वहां की राजधानी में श-लो-का नामक मठ में उसने चातुर्मास्य बिताया। वर्षा ऋतु के बीतने पर वह पंजश्री की घाटी से नीचे उतरा और काला पर्वत (सियाहकोह) को पार करके लमघन देश में दाखिल हुआ। अब उसे किसी प्रकार की कठिनाई न रह गई। काबुल नदी की तरेटी से होता हुआ वह मुख्य भारत में आ पहुँचा। रास्ते में उसने कुनार नदी को पार किया और जलालाबाद के पास स्थित ना-का-ला-हो के मठ से होकर वह अक्तूबर ६३० के प्रारंभ में गांधार राज्य में पहुँचा।[१]

मई ६३१ से अप्रैल ६३३ तक दो वर्ष ह्वेनसांग काश्मीर में

---

[१]देखिए, वाटर्स जिल्द २, पृ० ३३४ में प्रकाशित ह्वेनसांग के भ्रमण के संबंध में विंसेंट स्मिथ का नोट।

ठहरा रहा। वहां वह सूत्रों और शास्त्रों का अध्ययन करता रहा। काश्मीर से चलकर वह तक्क राज्य की राजधानी में पहुंचा। एक मास तक वहां रुक कर वह पूर्वी पंजाब में स्थित चीनभुक्ति गया, जहां उसने १४ महीने बिताए (६३३—६३४ ई०) और एक प्रसिद्ध बौद्ध पुरोहित से धर्मशास्त्रों को पढ़ा। वहां से वह जलंधर पहुँचा और वहाँ चार मास (६३४ ई०) तक ठहरा रहा। वहां से कुलूट और मथुरा होकर थानेश्वर आया। कहा जाता है कि यमुना नदी इस राज्य के बीच से होकर पूर्व की ओर बहती थी और इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। इस देश में वह जाड़े भर तथा आधे वसंत तक ठहरा और उसने जयगुप्त नामक श्रमण से अध्ययन किया। इसके बाद वह मतिपुर के लिए रवाना हुआ, जो बिजनौर ज़िले में था। रास्ते में उसे गंगा नदी को पार करना पड़ा। मतिपुर में उसने शेष वसंत काल एवं ग्रीष्म का समय बिताया (६३५ ई०)। मतिपुर से वह ६३६ ई० के मध्य-काल के लगभग हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज में पहुँचा और भद्र विहार में ठहरा। उत्तरी भारत के इस सर्व-प्रधान नगर को छोड़कर वह पूर्व की ओर बढ़ा। अयोध्या, प्रयाग, कोशांबी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली (आधुनिक बसार) और नेपाल होता हुआ वह मगध राज्य में गया। यह देश बुद्ध भगवान् की पुण्य स्मृतियों से परिपूर्ण था। यहां युद्ध और शांति के समय में बड़े-बड़े काम करके अनेक राजे इतिहास और पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध हो चुके थे। पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर तो अब नष्ट हो चुका था। उसके अंदर तथा चारों ओर स्थित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मठों और पवित्र स्तूपों को उसने देखा। फिर गया की यात्रा कर बोधिवृक्ष की पूजा की। यहां उसने नैरंजन नदी और महाबोधि मंदिर का दर्शन कर अपना जीवन सार्थक किया। लड़कपन में वह जो स्वप्न देखा करता था वे अब पूरे हो गए। उसका हृदय भावों से भर गया

और उसे अपने पिछले कर्मों का ख्याल आया, जिनके कारण वह मृत्युलोक में पैदा हुआ था। वह अपने आंसुओं को न रोक सका। बोधिमण्ड अथवा वज्रासन को देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां एक हजार बुद्ध बोधि प्राप्त कर चुके थे। ह्वेनसांग लिखता है कि बोधिवृक्ष के पास असंख्य पवित्र चिह्न थे। वह वहां आठ या नौ दिनों तक रहा और एक-एक करके प्रत्येक स्थान की उसने पूजा की।

गया से ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय (६३७ ई०) गया। इस प्राचीन विश्व-भारती में उसकी ख्याति उसके पहले ही पहुँच चुकी थी। नालंदा की संघ की ओर से उसका राजसी स्वागत किया गया और जुलूस निकालकर वह संघ तक पहुँचाया गया। जुलूस के साथ-साथ दो सौ भिक्षु और हजारों उपासक थे, जिनके हाथों में छत्र, चँवर, झंडे, फूल और सुगंधित पदार्थ थे। नालंदा में ह्वेनसांग संघ के एक सम्मानित अतिथि के रूप में कुछ समय तक ठहरा। उसको सभी वस्तुएँ भांडार से मिलती थीं। यहां पर अपने समय का उसने बड़ा सदुपयोग किया, वह योगशास्त्र पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शीलभद्र के व्याख्यानों को सुनता और हेतुविद्या, शब्दविद्या, वसुबंधु के कोष तथा पाणिनि के व्याकरण आदि का अध्ययन करता था।

नालंदा के बाद वह हिरण्य देश (मुंगेर) में पहुँचा। फिर चंपा (आधुनिक भागलपुर) तथा खजुंघर (राजमहल) जो कि बंगाल का प्रवेश-द्वार था—होता हुआ वह पूर्व की ओर बढ़ता गया और अंत में पुंड्रवर्द्धन (रंगपुर) पहुँचा। बंगाल में समतट तथा कर्णसुवर्ण जैसे प्रसिद्ध देशों में भ्रमण करके वह दक्षिण भारत की ओर मुड़ा। उसका इरादा लंका जाने का था, जहां स्थविर दल के विद्वान श्रमण थे। वहां ऐसे विद्वान् भी थे जो योगशास्त्र को खूब समझा सकते थे और यही उसके अध्ययन का प्रधान विषय था।

उड़ीसा होता हुआ वह थोड़े दिनों के लिए कोशल (मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ की कमिश्नरी का विभाग) पहुँचा। उड़ीसा तीन भागों में विभक्त था—ओड्र, कंगोद और कलिंग। दक्षिण कोशल बौद्धों के महान गुरु नागार्जुन का निवास-स्थान था—जो उत्तरकालीन बौद्धधर्म का रहस्यमय तथा आश्चर्यजनक व्यक्ति था।[1] ह्वेनसांग और दक्षिण की ओर बढ़ता गया और ६३८ ई० में धनकटक (कृष्णानदी के तट पर स्थित अमरावती) पहुँचा। वहाँ वह कई महीने तक रहा। दूसरे वर्ष (६४० ई०) पल्लवों की राजधानी कांची जाने का उसने इरादा किया। वहां एक बंदरगाह था। लंका जाने के लिए वहीं जहाज पर बैठना पड़ता था। स्मिथ[2] महोदय कहते हैं कि ह्वेनसांग दक्षिण में कांची तक ही जा सका था, वही उसकी दक्षिण-यात्रा का चरम-बिंदु है। वहां वह अधिक समय तक ठहरा और लंका जाने की उसका इच्छा भी बराबर बनी रही; किंतु उसके भाग्य में वहां का जाना बदा न था। द्रविड़ देश की राजधानी को छोड़कर वह उत्तर की ओर बढ़ा और बनवासी होता हुआ महाराष्ट्र देश में पहुँचा। ६४१ ई० की वर्षा-ऋतु उसने संभवतः पुलकेशी की राजधानी में व्यतीत की। इस राज्य को छोड़ कर वह उत्तर-पश्चिम की ओर चला और नर्मदा नदी को पार करके वह भड़ौंच के गुर्जर राज्य में गया। भड़ौंच से ह्वेनसांग मालवा देश की ओर बढ़ा जो कि अपनी विद्या, संस्कृति तथा उदारता के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। वहां उसने सुना कि शीलादित्य धर्मादित्य नामक एक धर्मात्मा बौद्ध राजा साठ वर्ष पहले वहां राज करता था दूसरा महत्वपूर्ण देश जहां ह्वेनसांग गया, वलभी राज्य था। वहां हर्ष का दामाद ध्रुवभट्ट शासन करता था। वहां से आनंदपुर और सुराष्ट्र होता हुआ वह भिनमल के गुर्जर राज्य में पहुँचा। फिर

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २०३

[2] वाटर्स, जिल्द २, पृ० ३३५ में स्मिथ साहब का मंतव्य देखिए।

वह दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ा और उज्जयिनी जझोटि (आधुनिक बुंदेलखंड का ज़िला) तथा महेश्वरपुर (ग्वालियर देश) की यात्रा की। अब वह फिर गुर्जर देश को लौट गया और वहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना प्रारंभ किया। मार्ग में सिंध आदि अनेक स्थलों का भ्रमण करता हुआ वह मूलस्थानपुर (मुल्तान) पहुँचा । वहां पर उसने सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर देखा। पो-फे-टो (पर्वत, आधुनिक काश्मीर राज्य के दक्षिण में स्थित जम्मू) देश में वह दो मास तक (६४२ ई०) ठहरा। भारत को छोड़ने के पहले एक बार फिर उसकी इच्छा नालंदा के मठ को जाने की हुई। वह चाहता था कि वहां चलकर बौद्ध-दर्शन का अध्ययन, जिसे कुछ वर्ष पूर्व उसने प्रारंभ किया, फिर प्रारंभ करे। ६४२ ई० के लगभग वह एक बार फिर नालंदा पहुँचा और अपने गुरु शीलभद्र की वंदना की। वहां रहते हुए वह जयसेन नामक श्रमण के पास गया जो एक प्रकांड पंडित था। बौद्ध-दर्शन के अनेक गूढ़ विषयों पर उसने अपनी शंकाओं का निवारण किया। वहां से एक बार फिर वह बोधि-विहार पहुँचा और नालंदा लौट कर अपने गुरु शीलभद्र के आदेश से महायान शास्त्र पर उसने संघ में व्याख्यान दिए। उसकी ख्याति दूर-दूर तक पहुँच गई। तर्क में उसे कोई हरा नहीं सकता था और जो उसके विरुद्ध बोलते थे, पराजित एवं लज्जित होते थे। योगाचार दल के सिद्धांतों की यथार्थता को प्रमाणित करने के लिए उसने एक ग्रंथ भी रचा।

ह्वेनसांग की ख्याति कामरूप जैसे दूर देश पहुँची। वहां का राजा भास्कर वर्मा उसका दर्शन करने के लिए लालायित हुआ और दूतों को नालंदा भेज कर उसे अपनी राजधानी में आने के लिए निमंत्रित किया। ह्वेनसांग अपने देश चीन को जाने के लिए उत्सुक था और फलतः वह इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। किंतु शीलभद्र ने उसे काम-

रूप जाने के लिए राजी कर लिया। उसने समझाया कि एक ऐसे राजा के यहां, जो बौद्ध नहीं है, जाना कर्त्तव्य है। ह्वेनसांग कामरूप पहुँचा। भास्कर वर्मा ने बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया; क्योंकि चीन-सम्राट् तैत्सुंग की ख्याति भास्कर वर्मा के पास पहले ही पहुँच चुकी थी।

उस समय महाराज हर्षवर्द्धन खजुघिर में सेना सहित पड़ाव डाले पड़े थे। वे कंगोद देश पर आक्रमण करने के बाद अपनी राजधानी कन्नौज को वापस जा रहे थे। जब उन्होंने सुना कि ह्वेनसांग कामरूप के राजा कुमार के दरबार में पहुँचा है, तब उन्होंने उसके पास दूत भेज कर यह आज्ञा दी कि अपने विदेशी अतिथि को लेकर वह सेना के पड़ाव पर मिले। कामरूप का राजा यह नहीं चाहता था कि ह्वेनसांग को अपने यहां से बिदा करे; किंतु जब महाराज हर्षवर्द्धन ने उसे धमकी दी, तब वह ह्वेनसांग को लेकर उनके पास गया। हर्षवर्द्धन चीन के तैत्सुंग के यश तथा कामों को प्रशंसा पहले ही सुन चुके थे। भेंट होने के बाद शीलादित्य और कुमार अपने प्रतिष्ठित अतिथि के साथ एक शानदार जुलूस में गंगा के किनारे-किनारे उत्तर की ओर बढ़े और तीन महीने में कान्यकुब्ज नगर पहुँचे। वहां शीलादित्य ने हीनयान से महायान को श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से एक बड़ी बौद्ध-परिषद् आमंत्रित कर रक्खा था। सभा के समाप्त होने के बाद सब राजा लोग चीनी अतिथि को साथ लेकर कान्यकुब्ज से प्रयाग गए। वहां शीलादित्य ने पंचवर्षीय दान-वितरणोत्सव किया।

प्रयाग में ह्वेनसांग ने शीलादित्य से बिदाई ली। वापसी यात्रा के लिए उसने दक्षिणी समुद्री मार्ग को, जो जावा होकर जाता था, नहीं पसंद किया, यद्यपि हर्ष उस रास्ते से उसे पहुँचाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक एक सरकारी अनुचर दल कर देने को तैयार थे। ह्वेनसांग ने स्थल-मार्ग पसंद किया, जो मध्य-

एशिया होकर जाता था। हर्ष ने जालंधर के राजा उदित अथवा बुद्धि की अध्यक्षता में उसके साथ एक अश्वारोही दल कर दिया। उदित को हर्ष का आदेश था कि वह सीमाप्रांत तक कुशलपूर्वक पहुंचा आवे। उस कठिन यात्रा के आवश्यक खर्च के लिए यात्री का उदारतापूर्वक धन भी दिया गया। जालंधर का राजा उस प्रतिष्ठित विदेशी अतिथि को पूर्वी पंजाब में स्थित अपनी राजधानी को लगभग ६ महीने में ले गया। वहां से ह्वेनसांग एक नए रक्षक-दल के साथ रवाना हुआ। बड़ी कठिनता से वह नमक के पहाड़ के दर्रे से होकर गुजरा और उसने सिंध नदी पार की। अब कपिशा का राजा आकर उससे मिला और अपने राज्य तक उसे सुरक्षित ले गया। उससे बिदाई ले कर ह्वेनसांग उत्तर की ओर बढ़ा और हिंदूकुश पर्वत को पार किया। उसका दूसरा विश्रामस्थल अंदाराब था। वहां से खोस्त होता हुआ वह कुंदुज पहुँचा। फिर समरक़ंद का रास्ता न पकड़ कर वह पूव का ओर मुड़ा और ताघदुंबश पामीर से होता हुआ अंत में वह काशग़र पहुंचा। वहां से उसने उस प्रसिद्ध पथ को ग्रहण किया जो यारकंद से खोतन जाता है। सितंबर ६४४ ई० में वह खोतन पहुँचा। खोतन से वह और आगे बढ़ा और लोमनर झील के दक्षिण पहुँचा। तत्पश्चात् वह उस मार्ग से आगे बढ़ा जो अल्तिनताघ पर्वत के किनारे-किनारे जाता था। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और सो-चू पहुँचा। वहाँ से यू-मेन बाँध को पार करके उस साधारण माग से, जो लियांग-चाउ से होकर जाता था, वह ६४५ ई० में बसंत में पश्चिमी राजधानी चैंग-अन पहुँचा।

अपने साथ लाए हुए अमूल्य हस्त-लिखित ग्रंथों तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों को हांग-फू के मंदिर में रखकर ह्वेनसांग सम्राट् से मिलने के लिए गया। सम्राट् ने बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी यात्रा का वृत्तांत सुना। सम्राट् से भेंट करके वह मठ को लौट

आया और साथ में लाए हुए संस्कृत-ग्रंथों केअनुवाद में लग गया। ह्वेनसांग की प्रार्थना पर सम्राट् ने उसकी सहायता के लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त कर दिया। इसी बीच में सम्राट् के कहने से उसने अपना भ्रमण-वृत्तांत लिखा, जो ६४६ ई० में समाप्त हुआ; किंतु ६४८ ई० में उसमें कुछ और बातें शामिल की गईं। सम्राट् ने स्वयं उस ग्रंथ की भूमिका लिखी।

ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत हमें तीन रूपों में मिलता है—पहला तो उसीका लिखा हुआ, जो सि-यू-की नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में १३८ देशों का हाल मिलता है, जिनमें से १०० में वह स्वयं गया था। लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा चरित्र का उसमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। बौद्धों की विद्या तथा रीति-रस्मों का भी पूरा हाल लिखा गया है। सातवीं शताब्दी के भारतीय इतिहास तथा भूगोल का अध्ययन करने के लिए यह ग्रंथ अनिवार्य है। बील ने इस ग्रंथ का एक अंग्रेजी संस्करण और जूलियन ने एक फ्रांसीसी संस्करण प्रकाशित किया, जो उपलब्ध हैं। वाटर्स महाशय ने ह्वेनसांग की यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें बील की भूलों को सुधारते हुए विभिन्न मार्गों को व्याख्यापूर्वक समझाने की चेष्टा की है।

दूसरा ग्रंथ, ह्वेनसांग की यात्रा का सारांश है, जिसे उसके एक शिष्य एवं सहायक कार्यकर्त्ता ने तैयार किया था, कांचू के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी रचना ६५० ई० में समाप्त हुई थी। तीसरी पुस्तक ह्वेनसांग की जीवनी है। इसे उसके मित्र शयन-ह्वी ली ने लिखा था। यह ग्रंथ यात्रा-विवरण की कमी को पूरा करता है।

पूरे १९ साल तक ह्वेनसांग ने अनवरत परिश्रम किया और अपने जीवन के अंत तक उसने ७५ संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद किए। ६५ वर्ष की आयु में उसका स्वर्गवास हुआ। उसके अनुवादित महत्व-पूर्ण ग्रंथों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

'प्रज्ञापारमिता' (संपूर्ण), 'सर्वास्तिवादनिकाय' का 'अभिधर्म', 'महाविभाषा', वसुबंधु का 'अभिधर्मकोष' तथा 'योगाचार दर्शन' पर लिखे हुए ग्रंथ, इत्यादि। उसने 'दशपदार्थ' नामक एक वैशेषिक ग्रंथ का भी अनुवाद किया है। चीन में योगाचार पद्धति का प्रचार करने का श्रेय ह्वेनसांग ही को है।

जिन बहुमूल्य पदार्थों को ह्वेनसांग अपने साथ चीन ले गया, उनमें बुद्ध का शरीरावयव तथा सोने, चाँदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुइ बुद्ध की मूर्तियां थीं। किंतु सबसे अधिक मूल्यवान ६७५ विभिन्न मूल ग्रंथों का संगह था। इस संग्रह में बौद्ध-धर्म के विभिन्न-दलों के सूत्र तथा शास्त्रग्रंथ थे। उसमें शब्द-विद्या तथा हेतु-विद्या पर भी अनेक ग्रंथ सम्मिलित थे।

भारतीय संस्कृति के इतिहास में ह्वेनसांग ने जो योग दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के जिन हस्तलिखित ग्रंथों का उसने अनुवाद किया, वे भारत तथा चीन से एक दम लुप्त हो गए हैं। किंतु चीनी भाषा के ग्रंथ अब भी सुरक्षित हैं। वह केवल एक अनुवादक ही नहीं था; किंतु एक महान् उपदेशक भी था, जिससे बहु-संख्यक चीनी तथा जापानी विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की। निस्संदेह वह चीनी-बौद्ध-धर्मरूपी गगन-मंडल के अत्यधिक जाज्वल्यमान प्रकाश-पिंडों में से एक था।

अष्टम अध्याय

हर्ष—कवि तथा विद्वानों के संरक्षक

प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहित्यिकों को उदारतापूर्वक आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वघोष को आश्रय देनेवाले महान् कुशान राजा कनिष्क; कालिदास इत्यादि कवियों के संरक्षक, गुप्त राजा—विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम; भवभूति के आश्रयदाता कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा, प्रतीहार-वंश के राजा महेंद्रपाल और उसके उत्तराधिकारी महिपाल जिनके दरबार में राजशेखर थे; राष्ट्रकूट वंशीय राजा अमोघवर्ष, उत्तर चालुक्यीय वंश के राजा विक्रमादित्य, जिसकी सभा को काश्मीर देश का कवि बिल्हण अलंकृत करता था; परमार राजा मुंज और भोज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्राचीन भारत में कोई ऐसा उल्लेखनीय राजा नहीं था जो कवियों और विद्वानों के दल से घिरा नहीं रहता था। वे सब उसके आश्रय में रहते और पुरस्कार प्राप्त करते थे। उन दिनों राजाओं से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की आशा साहित्यिक-प्रयास को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान करती थी। राजदरबारों में पांडित्य-पूर्ण साहित्यिक रचनाओं का आदर होना प्रचार और प्रसिद्धि के लिए अमूल्य साधन था। वर्तमान लेखकों और कवियों को जो साधन सुगमता के साथ उपलब्ध हैं वे सब उस समय लभ्य नहीं थे। हम इतना निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय प्रतिभारूपी पौधे को राजकीय संरक्षक बड़ी सावधानी के साथ सींचते और पोषण करते थे, वे विद्या और साहित्य की उन्नति करने में बड़े प्रयत्नशील रहते थे।

राजा हर्ष निस्संदेह विद्वानों के महान् आश्रयदाता थे। उनकी साहित्यिक गोष्ठी का सबसे अधिक प्रसिद्ध सदस्य निश्चय

ही 'कादंबरी' तथा 'हर्षचरित' का रचयिता बाणभट्ट था। बाण की जीवनी, उसकी रचनाओं और शैली के विषय में हम आगे चलकर लिखेंगे। यहां पर इतना ही बता देना पर्याप्त होगा कि स्वयं बाण ही हमें यह बतलाता है कि सम्राट् ने किस प्रकार पहले उसके साथ रुखाई का व्यवहार किया। परंतु कुछ ही दिनों में उनकी कृपादृष्टि पड़ने से कवि को पर्याप्त सम्मान, प्रचुर धन और प्रभूत स्नेह प्राप्त हुआ। बाद की जनश्रुतियां भी हर्ष के साथ उसके नाम को संबंधित बताती हैं और यह भी कहती हैं कि राजा से उसे आशातीत धन प्राप्त हुआ था।

हर्ष के दरबार में बाण के समकालीन मयूर और मातंग दिवाकर नामक दो अन्य कवियों का उल्लेख मिलता है। एक जनश्रुति के अनुसार मयूर कवि बाण का मित्र और संबंधी (ससुर या बहनोई) था। कहा जाता है कि अपनी पुत्री के अभिशाप से जिसके सौंदर्य का उसने विस्तारपूर्वक वर्णन किया—उसे कुष्ट रोग हो गया था; किंतु १०० श्लोकों में सूर्यदेव की स्तुति कर वह उस रोग से मुक्त हो गया था। इन श्लोकों का संग्रह सूर्य-शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना से बाण के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और कहा जाता है, उसके मुक़ाबिले में उसने चंडी शतक की रचना की। चंद्रगुप्त ने अपने 'नवसाहसांकचरित' में बाण और मयूर की इस प्रतिद्वंद्विता का संकेत किया है। राजशेखर मयूर की कवित्व-शक्ति की प्रशंसा करता है।

कवि मातंग दिवाकर का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है। राजशेखर के एक श्लोक के अनुसार इस चंडाल कवि की कवित्व-शक्ति इतनी प्रखर थी कि वह राजा हर्ष के दरबार की साहित्यिक मंडली में बाण और मयूर की समकोटि का एक सदस्य हो गया।[1] इस कवि के रचित जो दो-एक श्लोक उपलब्ध हैं, उनके

[1] अहो प्रभावो वाग्देव्याः यन्मातङ्गदिवाकरः।
श्रीहर्षस्याभवत् सभ्यः समोबाणमयूरयोः॥

आधार पर हम उसके संबंध में कुछ भी जानने में असमर्थ हैं।

प्राचीन भारत के राजा, विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीं थे, बल्कि उनमें से अनेक स्वयं प्रसिद्ध ग्रंथकार भी हुए हैं। उनकी रचनाओं को जन-साधारण इच्छापूर्वक नष्ट नहीं होने देगा। उदाहरण के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि राजाओं के सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते हैं। हरषेण की इलाहाबाद की प्रशस्ति में लिखा है कि शक्तिशाली गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने अपनी अनेक 'काव्य-क्रियाओं से कविराज की उपाधि प्राप्त की। इसके अनुसार उसकी रचनाएं विद्वज्जनों के लिए 'उपजीव्य' थीं।[1] प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' का रचयिता शूद्रक राजा था। उसका समय निश्चयात्मकरूप से हमें ज्ञात नहीं है। हर्ष के पश्चात् जो राजा कवि हुए, उनमें 'रामाभ्युदय' नाटक के रचयिता कन्नौज के राजा यशोवर्मा; कलचुरि-राजा मायुराज. (आठवीं अथवा नवीं शताब्दी) जिसने 'उदात्तराघव' नाटक, जो अब उपलब्ध नहीं है, लिखा; दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष (८१५-८७७ ई०) जिसके कुछ श्लोक अभी तक पाये जाते हैं; धार का राजा मुंज (९७५-९९५ ई०) और उसके उत्तराधिकारी राजा भोज, जिसने ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में काव्यों के अतिरिक्त अलंकारादिक विभिन्न विषयों के ग्रंथ रचे

---

[1] 'विद्वजनोपजीव्यानेकाव्यक्रियाभिः प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्य', कॉरपस इंसक्रिपटियोनुम इंडिकारूम, जिल्द ३, गुप्त लेख नं० १, पंक्ति २७, मूल-पृ० ८, अनुवाद पृ० १५

'उपजीव्य' शब्द का अर्थ मेरी सम्मति में 'जीविका अर्जन का उपाय' जैसा कि फ़्लीट महोदय कहते हैं, नहीं हैं। 'उपजीव'—इस क्रियापद का अर्थ 'उपयोग करना', 'प्रयोग में लाना' भी होता है और कदाचित् यही अर्थ यहां अभिप्रेत है। समुद्रगुप्त ने ऐसे श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की रचना की कि विद्वज्जन भी उसका अध्ययन करते तथा लाभ उठाते थे।

थे—परम प्रसिद्ध हैं। सोड्ढल[1] ने (११ वीं शताब्दी) विक्रमादित्य, श्रीहर्ष, मुंज और भोजदेव के नामों का उल्लेख ऐसे राजाओं के उदाहरण में किया है जो कवींद्र थे। राजपूताना में शाकंभरी के राजा विक्रमराजदेव द्वारा लिखा हुआ 'हरकेलि' नाटक अभी तक इस राजा के ११५३ ई० के एक लेख के रूप में अंशतः सुरक्षित है।

भारत के उत्तर कालीन इतिहास में भी राजाओं के ग्रंथकर्त्ता होने की परिपाटी क़ायम रही। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का 'तुज़ुक-इ-बाबरी' गद्य-प्रबंध-काव्य का एक आदर्श है। जहाँगीर भी एक प्रसिद्ध लेखक था। अन्य अनेक मुग़ल-राजकुमार और राजकुमारियों ने भी प्रांजल तथा मनोहर पद्य लिखे हैं। मुग़ल सम्राटों के साथ साहित्य-सेवी राजाओं की तालिका का अंत नहीं हो जाता। गत शताब्दी तक बहुसंख्यक हिंदू राजाओं ने इस परिपाटी को क़ायम रक्खा और शायद ऐसे राजाओं की शृंखला आज भी अटूट है।

लेखकों की तालिका में राजा हर्ष का स्थान बहुत ऊँचा है। अधिकांश भारतीय तथा योरपीय आलोचकों ने बहुत दिनों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि श्रीहर्ष 'नागानंद', 'रत्नावली' तथा 'प्रियदर्शिका' नामक तीन उच्च कोटि के नाटक-ग्रंथों के रचयिता हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के पद्य-संग्रहों में भी उनकी

'उपजीव्य' शब्द के इस अर्थ के उदाहरण स्वरूप 'साहित्यदर्पण' का निम्नलिखित पद उद्धृत किया जा सकता है :—

इत्यलं उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण—'साहित्यदर्पण' २

[1] संस्कृतमूल—'कवींद्रैश्च विक्रमादित्यश्रीहर्षमुंजभोजदेवभूपालैः—सोड्ढललिखित 'अवंतिसुंदरी कथा', जिससे 'प्रियदर्शिका' नाटक के अनुवादकों ने उद्धृत किया है। नारिमन, जैक्सन तथा ओग्डन 'प्रियदर्शिका बाई हर्ष', प्रस्तावना पृ० ३८

पद्य-रचनाएं पाई जाती हैं। कभी-कभी यह संदेह प्रकट किया गया है कि ये नाटक हर्ष के रचे हुए नहीं हैं। इस विषय में जो प्रमाण उपलब्ध हैं हम संक्षेप में उनकी विवेचना करेंगे।[1] पहले हम वाह्य प्रमाण पर विचार करेंगे। बाण अपने 'हर्षचरित' में कम से कम दो बार उनकी पद्य रचनाओं की ओर संकेत करता है।[2] किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि हर्ष ने उपरोक्त नाटकों में से किसी की रचना की थी। किंतु एक विश्वसनीय साधन से और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध-यात्री जो सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में (६७१-६९५ ई०) भारत का भ्रमण करने आया था, साफ़-साफ़ लिखता है कि "राजा शिवादित्य केवल साहित्य का अत्यधिक प्रेमी था; किंतु उसने स्वयं बोधिसत्व जीमूतवाहन—जिन्होंने एक नाग को बचने के लिए अपने को बलिदान कर दिया—की कथा को पद्य-बद्ध किया था। उसने रंगमंच पर नृत्य तथा नाट्य-कला के साथ उस का अभिनय कराया।"[3] यह कथन स्पष्टतः 'नागानंद' नामक संस्कृत नाटक की ओर संकेत करता है जिसे विद्वानों ने बहुत

---

[1]इस समस्त विषय के लिए नारिमन, जैक्सन तथा ओग्डेन द्वारा अंग्रेज़ी में अनुवादित श्रीहर्ष के 'प्रियदर्शिका' नाटक की भूमिका (पृष्ठ २५-३६) द्रष्टव्य है। इस विवरण का सारांश इसी ग्रंथ के पाण्डित्य पूर्ण विवेचन से लिया गया है।

[2] (क) अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्याप्तो विषयः—'हर्षचरित', पृ० १२१—अर्थात् उनकी कविता का शब्दों में पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं हो सकता।

(ख) काव्यकथास्वपीतममृतमुद्वमंतम्—'हर्षचरित', पृ० ११२, अर्थात् वे काव्य और कथाओं में अनास्वादित अमृत की वर्षा करते थे।

[3] इत्सिंग, 'ए रेकर्ड आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन तक कुसु', भूमिका पृ० १५-२८, और मूल ग्रंथ, पृ० १६३

दिनों से हर्ष का रचा हुआ माना है। इस रोचक एवं महत्वपूर्ण बाह्य-प्रमाण के अतिरिक्त जो हर्ष को ग्रंथकर्त्ता प्रमाणित करता है, इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि दामोदर गुप्त (जो ८०० ई० में काश्मीर के राजा जयापीड के आश्रय में रहता था) के 'कुट्टिनीमत' में 'रत्नावली' का जिक्र किया गया है और उससे उद्धरण दिए गए हैं। दामोदर गुप्त कहते हैं कि इस नाटक का रचयिता एक राजा है; यद्यपि साफ़-साफ़ उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है।

हमें यह भी बता देना चाहिए कि साहित्यिक परंपरा में १७ वीं शताब्दी तक हर्ष एक लेखक के रूप में ज्ञात थे। सोड्ढल (११ वीं शताब्दी) ने उन्हें न केवल कवि राजा माना है, किंतु 'श्रीहर्ष' के रूप में भी उनका उल्लेख किया है, अर्थात् वे गीः यानी वाणी (काव्य इत्यादि) में आनंद लेते थे। जयदेव उनका नाम भास, कालिदास, बाण-मयूर और चोर के साथ लेता है। सत्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती ने उनको स्पष्ट शब्दों में 'रत्नावली' नामक नाटिका का रचयिता बतलाया है। संस्कृत के पद्य-संग्रहों में भी यत्र-तत्र ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनके रचयिता हर्ष माने जाते हैं।

तीनों नाटकों के रचयिता के संबंध में जो कुछ प्रमाण मिलता है उससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य होते हैं कि या तो वे सबके सब स्वयं हर्ष के लिखे हुए हैं या किसी ऐसे अज्ञात नाटककार ने उनकी रचना की है जो मानव-स्वभाव के विपरीत प्रसिद्धि का लोभी नहीं था। प्रसिद्धि का लोभ उदारचरित पुरुषों के चित्त की अंतिम दुर्बलता है। किंतु उसने अपनी भावी प्रसिद्धि के लोभ को संवरण करके अपने राजा को अपनी साहित्यिक रचनाओं का वास्तविक कर्त्ता होने का श्रेय प्रदान किया। यह बात कि तीनों नाटक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं, प्रचुररूप से प्रमाणित होती है; क्योंकि तीनों ही की प्रस्तावना में सूत्रधार

राजा हर्ष को उनका कर्त्ता बतलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्रधार के मुख से कहलाए गए एक श्लोक में हर्ष को निपुण कवि कहा गया है। वह श्लोक[1] प्रायः ज्यों का त्यों तीनों नाटकों में पाया जाता है। ऐसे श्लोकों के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। कहीं-कहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक में भी पाए जाते हैं। 'प्रिय-दर्शिका' और 'रत्नावली' का भरतवाक्य एक ही है। 'प्रियदर्शिका' के तीसरे अंक का तीसरा श्लोक 'नागानंद' नाटक के चौथे अंक का प्रथम श्लोक है। 'प्रियदर्शिका' के तीसरे अंक का दशम श्लोक 'नागानंद' के प्रथम अंक का चौदहवां श्लोक है। इसके अतिरिक्त विचार और शैली से सादृश्य, बार-बार प्रयुक्त पदों, एक ही से पात्र-पात्रियों और समान परिस्थितियों से भी यह बात प्रमाणित होती है कि इन नाटकों का रचयिता कोई एक ही व्यक्ति था।

उपरोक्त नाटकों की रचना की कई शताब्दी पश्चात् यह प्रश्न पहले उठाया गया कि उनके वास्तविक रचयिता कौन थे। दंडी के प्रसिद्ध अलंकार-ग्रंथ 'काव्यादर्श' के कुछ सत्रहवीं शताब्दी के अर्वाचीन टीकाकार ही इस संदेह के लिए उत्तरदायी हैं। काव्यादर्शकार मम्मट अपने ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोक में उन लाभों की गणना करते हैं जो काव्य करने से प्राप्त हो सकते हैं।[2] उनमें से एक धन की प्राप्ति है। ग्रंथकर्ता स्वयं अपने कथन के उदाहरण में बाण अथवा कुछ हस्तलिखित प्रतियों के अनुसार धावक को दिए गए स्वर्णोपहार का उल्लेख करता है। किंतु जैसा कि प्रसिद्ध जर्मन पंडित बूलर ने माना है, धावक का नाम

---

[1]श्रीहर्षो निपुणः कविम् परिषदप्येषा गुणग्राहिणी
लोके हारि च वत्सराजचरितम् नाट्ये च दक्षा वयम् ॥
वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुन-
र्मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥

[2]काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृत्तये कांतासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

निश्चय ही भूल से बाण के लिए लिखा गया है। हमारे पास इसका कुछ भी विश्वनीय प्रमाण नहीं है कि धावक नाम का कोई कवि राजा हर्ष के दरबार में था। यदि यह मान भी लिया जाय कि धावक नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था, तो भी 'काव्य-प्रकाश' गत कथन हर्ष के नाम से प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता के संबंध में हमें कुछ भी नहीं बतलाता। यह तर्क करना निश्चय ही अनुचित होगा कि 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता का अभिप्राय यह था कि धावक ने राजा के लिए नाटकों की रचना और उसके पारिश्रमिक-स्वरूप उसे स्वर्णोपहार प्रदान किया गया। यह तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि 'काव्यप्रकाश' के अनेक आधुनिक टीकाकार प्रारंभिक पद की टीका करते हुए कहते हैं कि धावक कवि ने हर्ष के नाम से 'रत्नावली' की रचना करके बहुत-सी संपत्ति प्राप्त की। किंतु इसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये टीकाकार स्वयं अपने निज के विषय में ही पारंगत थे। वे ऐतिहासिक तथ्यों के विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक लेखक नहीं थे।

यह भी संभव हो सकता है कि टीकाकारों के हाथ में धावक पाठवाली हस्तलिखित प्रतियां पड़ी हों और उन्होंने मम्मट के कथन से यह अर्थ लगाया हो जो कि बिल्कुल कल्पित है—कि धावक ने अपने साहित्यिक श्रम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया, जब कि इसका सीधा-साधा अर्थ यह होता है कि उसे अपनी काव्य-रचना के लिए इनाम मिला। बहुत संभव है कि अलंकारिकों के दल में परंपरा से यह प्रवाद प्रचलित रहा हो कि राजा हर्ष के नाटकों की रचना धावक ने की थी। किंतु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद 'काव्य-प्रकाश' के फल की भ्रमपूर्ण व्याख्या ही के कारण यह प्रवाद प्रचलित हुआ। यहां पर यह कह देना भी उचित मालूम होता है कि बाण को इन नाटकों का रचयिता मानने की बात सर्वथा अस्वीकार कर देने योग्य है; क्योंकि 'हर्षचरित' और उन

की शैली में बहुत विषमता एवं असादृश्य है। अंत में हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि उन नाटकों को, केवल अंशतः ही नहीं, बल्कि पूर्णरूप से राजा हर्ष का रचा हुआ मानना ही युक्तिसंगत मालूम होता है। हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम यह कहकर कि दरबार के कवियों ने उसकी सहायता की, उक्त नाटकों की रचना का सारा श्रेय हर्ष को न दें। हमें यह कदापि न भूल जाना चाहिए कि हर्ष के समकालीन महेंद्रविक्रम वर्मा पल्लव ने एक प्रहसन लिखा जो कि काव्योचित गुणों से खाली नहीं है। उसके संबंध में यह कोई नहीं कहता कि उसकी रचना में और किसी का हाथ था।

अब हम हर्ष-चरित नाटकों का संक्षेप में वर्णन करेंगे—'प्रियदर्शिका' चार अंकों की एक नाटिका है। कहा जाता है कि हर्ष के नाटकों में सबसे पहले उसीकी रचना हुई थी। उस समय उसकी प्रतिभा परिपक्व नहीं हुई थी। इस नाटक में वत्स के राजा उदयन और अंग के राजा की लड़की 'प्रियदर्शिका' की प्रेम-कथा का वर्णन है। कलिंग का राजा भी उस राजकुमारी पर मुग्ध था और उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित था। परंतु वह अपनी इस मनोकामना को पूर्ण न कर सका और निराश होकर युद्ध करके उसने 'प्रियदर्शिका' के पिता को क़ैद कर लिया। किंतु राजकुमारी ने स्वयं अपने पिता के विश्वासपात्र कंचुकी की सहायता से अपने को क़ैद से बचा लिया। तदुपरांत जंगल के राजा विंध्यकेतु की संरक्षता में वह उसके यहां दिन व्यतीत करती है और इसीलिए उसका नाम आरण्यका पड़ता है। जब उसका रक्षक स्वयं वत्स के राजा उदयन के सेनापति द्वारा पराजित होकर मारा जाता है, तब वह बंदी के रूप में उदयन के दरबार में पहुँचती है। उदयन और आरण्यका एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। जब उदयन की रानी को इस प्रेम-संबंध का पता चलता है, तब वह कुमारी को क़ैद कर लेती

है। आरण्यका निराश होकर विष खा लेती है। किंतु मंत्रके प्रयोग से उदयन उसको पुनर्जीवित कर लेता है। इस बीच में अंग के राजा का कंचुकी अपने स्वामी का कृतज्ञतापूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए वत्सराज के दरबार में आता है और आरण्यका को देखकर पहचान लेता है कि वह वास्तव में प्रियदर्शिका ही है। वत्स राजा की सहायता से अंग का राजा अपने सिंहासन को फिर से प्राप्त करता है। अंग का राजा दृढ़वर्मा वत्सराज की रानी की मौसी का पति था। अतः रानी अपनी मौसेली बहिन प्रियदर्शिका के जीवित हो उठने पर बहुत प्रसन्न होती है और राजा के साथ उसका पाणिग्रहण कराती है। इस प्रकार यह नाटक आनंदोत्सव के साथ समाप्त होता है।

'रत्नावली' भी चार अंकों में समाप्त एक नाटिका है। विषय और रूप दोनों दृष्टि से वह 'प्रियदर्शिका' से संबद्ध है। इस नाटक का नायक भी राजा उदयन है। यद्यपि वासवदत्ता से उसका विवाह पहले ही हो चुका है, फिर भी वह अपनी रानी की एक दासी सागरिका के प्रेम में फँस जाता है। वह दासी वास्तव में लंका के राजा की पुत्री थी और उसका नाम रत्नावली था। उसके पिता ने उदयन की स्त्री बनने के लिए वत्स भेजा। किंतु उसका जहाज़ समुद्र में डूब गया और कौशांबी के एक सौदागर ने उसके प्राण बचाए। अंत में वह वत्स के दरबार में पहुंची और रानी के सिपुर्द कर दी गई। सागर से उसका उद्धार किया गया, इसलिए उसका नाम 'सागरिका' पड़ा। रानी को कुमारी सागरिका और राजा उदयन के प्रेम-संबंध का पता चलता है। वह बहुत नाराज़ होती है। अतः जब विदूषक उन दोनों प्रेमियों को एक स्थान में मिलाने की युक्ति सोचता है, तो वह उसे विफल करने की चेष्टा करती है। (तृतीय अंक) फिर उन्हें इकट्ठा देखकर कुमारी तथा विदूषक दोनों को वह क़ैद कर लेती है। चौथे अंक में विदूषक कारावास से मुक्त हो जाता है, वह

क्षमा कर दिया जाता है; किंतु कुमारी रनिवास में क़ैद रहती है। जादूगर के कौशल से महल में आग लग जाती है। कुमारी भारी खतरे में पड़ जाती है; किंतु राजा स्वयं उसका उद्धार करता है।

इस बीच में लंका के राजा का मंत्री तथा उसका साथी बाभ्रव्य, जो रत्नावली के साथ थे, पोत-भंग से बचकर उदयन के दरबार में पहुँचे वहां उन्होंने रत्नावली को, जो उनकी समझ में जहाज के साथ समुद्र में डूब गई थी, देखा और पहचान लिया। अंत में रानी ने रत्नावली को जो उसकी चचेरी बहन थी, सपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी अवसर पर सेनापति रूमरवंत द्वारा प्राप्त विजय का समाचार मिलता है। यह आनंद विवाह की खुशी को और भी अधिक बढ़ाता है। चौथे अंक में नाटक समाप्त हो जाता है। अंत सुखमय होता है।

'नागानंद' 'प्रियदर्शिका' और 'रत्नावली' से भिन्न है। वह एक नाटक है जो पाँच अंकों में समाप्त होता है और उन दोनों की अपेक्षा इसका विषय भी कुछ गंभीर है। अंतिम दो अंकों में यह बौद्धधर्म का भाव उपस्थित करता है। इस नाटक के नांदी में भगवान् बुद्ध की स्तुति की गई है। इस नाटक की रचना निश्चय ही हर्ष के जीवन के उत्तर काल में हुई होगी। उस समय उनकी प्रतिभा ही पूर्णरूपेण विकसित नहीं हो गई थी, वरन् वे बौद्धधर्म की ओर भी झुकने लगे थे।

इस नाटक का नायक विद्याधरों के राजा का पुत्र जीमूतवाहन है। वह सिद्धों के राजा की लड़की मलयवती के प्रेम-पाश में आबद्ध हो जाता है। जीमूतवाहन, दुष्यंत की भाँति, पहले तो अपने तपोवन में अपनी प्रेमिका से भेंट करता है, किंतु कुमारी से मिलने के पश्चात् एक मुनि उसे तपोवन से अलग ले जाता है। (पहला अंक)

दूसरे अंक में हम प्रेम-विधुरा मलयवती को चंदन-वृक्षों के

एक कुंज में पाते हैं। वहां उसकी दासी उसके वक्षस्थल पर चंदन की पत्तियों का उपचार करती है। उसी समय उसका प्रेमी अपने साथी विदूषक के साथ वहाँ आ पहुँचता है। वह वहां कुछ दूर हट जाती है और राजकुमार के मुख से सुनती है कि वह उसके प्रेम में व्याकुल है। अब कुमारी का पिता मित्रवसु आता है और राजकुमार से अपनी पुत्री के पाणि-ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है। परंतु राजकुमार जिसको यह पता नहीं है कि जिस से वह प्रेम करता है वह उसके मित्र मित्रवसु की लड़की है, इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। मलयवती बहुत निराश हो जाती है और फाँसी लगाकर मर जाने का संकल्प करती है। किंतु जीमूतवाहन समय पर पहुँचकर उसकी रक्षा करता है। दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों अपने सुख की पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। राज्य के छिन जाने का समाचार भी जीमूतवाहन के चित्त में कोई खलबली नहीं उत्पन्न करता। किंतु नायक तुरंत ही इस बात का प्रमाण देता है कि विवाहित जीवन के परम सुख को प्राप्त करके भी वह दूसरों के लिए जीवित रहने के कर्तव्य को नहीं भूला। यह ज्ञात होने पर कि गरुड़देव की क्षुधा को शांत करने के लिए नित्य प्रति सर्पों की बलि दी जाती है, वह अपने प्राण को देकर भी उनके प्राणों को बचाने का संकल्प करता है। शंखचूड़ नामक सर्प देवता के लड़के को बलि देने की बारी आती है, किंतु राजकुमार उसके बदले भक्षण करने के लिए अपने को गरुड़ के सामने उपस्थित करता है। (पंचम अंक) देवी गौरी नायक को फिर जीवित कर लेती है और वह मलयवती तथा अपने माता-पिता के साथ अपने राज्य में सिंहासन पर फिर आरूढ़ कर दिया जाता है।

हर्ष की कला और शैली

इसके समकालीन बाण की जटिल एवं अलंकारिक शैली के

साथ तुलना करने की विशेषता उसकी सरलता है। कवि राजा अपने नाटकों में अपने को एक उच्च कोटि के कलाकार के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वे अपनी वस्तुकथा को बड़ी चतुरता के साथ तैयार करते हैं। यद्यपि वे अपने दो नाटकों—'रत्नावली' और 'प्रियदर्शिका'—में राजा उदयन तथा उसका प्रेम-कहानी को ही अपना मुख्य विषय चुनते हैं, तो भी उस परंपरागत प्रवाद को इस ढंग से वर्णन करते हैं कि वह नवीन और एक प्रकार से मौलिक है। जनश्रुति-प्रसिद्ध उदयन की कथा से उक्त दोनों नाटकों में भारी अंतर है। इसमें संदेह नहीं कि हर्ष अपने नाटकों के कतिपय पात्र-पात्रियों तथा परिस्थितियों के लिए कालिदास के कृतज्ञ हैं।[1] किंतु संस्कृत साहित्य में इस भारतीय शेक्सपियर की अनोखी स्थिति को देखते हुए यह ऋण अनिवार्य था। इस के अतिरिक्त दोनों नाटककारों ने अपने नाटकों के लिए जो विषय चुने थे, उनमें कुछ सादृश्य है (उदाहरणार्थ कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' और हर्ष के 'प्रियदर्शिका' में)। हर्ष अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ी कुशलता के साथ करते हैं और साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति में वे सिद्धहस्त थे। साथ ही मानव-हृदय के अन्य गंभीर उदार भावों के चित्रण करने में भी वे कम सफल नहीं रहे। नायक नागानंद बौद्ध-धर्म का आदर्श था। वह आत्म-त्यागी, उदारचेता तथा दृढ़प्रतिज्ञ है। दूसरे के प्राण को बचाने के लिए वह स्वयं वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना करता है। वह परोपकार का अवतार है। हर्ष के पास वर्णनात्मक शक्ति की भी कमी नहीं है। कला प्राकृतिक पदार्थों तथा मानव-भावनाओं के जो वर्णन उन्होंने किए हैं वे सराहनीय हैं। भाषा का प्रवाह उन्मुक्त है, उसमें

---

[1] देखिए, 'नारिमन, जैक्सन और ओग्डेन का 'प्रियदर्शिका बाई हर्ष', पृ० ८७ से ९० तक।

कहीं कृत्रिमता नहीं आने पाई है। अलंकारों का प्रयोग वे बड़ी कुशलता के साथ और प्रभावोत्पादक रूप में करते हैं। उनके नाटकों की संरचना सरल और सुंदर है। सब बातों पर दृष्टि रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राचीन संस्कृत कवियों में हर्ष को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। उत्तर कालीन हिंदू लेखकों की दृष्टि में 'रत्नावली' को बहुत ऊँचा स्थान मिला था। 'सदुक्ति-कर्णामृत' जैसे संस्कृत के पद्य संग्रहों में उसके श्लोक प्रौढ़ रचना के उदाहरण के रूप में उद्धृत किए गए हैं। साहित्यिक रचना की अनेक विशेषताओं को सोदाहरण समझाने के लिए अलंकार-ग्रंथों के रचयिताओं ने उनके नाटकों विशेषतः 'रत्नावली से स्वच्छंदता-पूर्वक उद्धरण दिए हैं।

उपरोक्त तीन नाटकों के अतिरिक्त दो अन्य संस्कृत काव्य हर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका विषय बौद्धधर्म है। उनमें से एक 'सुप्रभातस्तोत्र' है। इसमें २४ श्लोकों में बुद्धदेव की स्तुति की गई है। दूसरे काव्य का नाम 'अष्टमहाश्रीचैत्यसंस्कृतस्तोत्रं' है। उसमें आठ महान चैत्यों का गुण-गान पाँच श्लोकों में किया गया है। उसके श्लोक सुन्दर हैं। मूल संस्कृत ग्रंथ चीनी लिपि में अब तक सुरक्षित है।[1] इनके अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन श्लोक और हैं जो संस्कृत के पद्य संग्रहों में उनके नाम से उद्धृत किए जाते हैं। ये श्लोक उनके उपलब्ध नाटकों में नहीं पाए जाते। 'प्रियदर्शिका' के संपादकों की भाँति हम भी यह कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि मधुबन और बंसखेरा के लेखों के फल को स्वयं हर्ष ने लिखवाया था।[2] किंतु इस कथन का समर्थन करने के लिए हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है। लेख-गत श्लोकों से निश्चयात्मक रूप से इस संबंध में कुछ निर्णय करना असंभव

---

[1] देखिए, नरिमन जैक्सन तथा ओग्डन संपादित 'प्रियदर्शिका आई हर्ष' की भूमिका पृ० ४४

[2] उक्त 'प्रियदर्शिका' की भूमिका, पृ० ४३

है। किंतु यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि दोनों लेखों का पांडु-लेख महाक्षपटल के अधिकरण में तैयार कराया गया था और उसके द्वारा स्वीकृत हुआ था। अंत में राजा ने उस पर अपनी स्वीकृति दी।

यह कहना अभी अवशेष है कि केवल विद्वानों के आश्रय-दाता और कवि होने के नाते ही इतिहासकार हर्ष का वर्णन कर संतोष नहीं कर सकते। वे सुशिक्षित और सुसंस्कृत विचारों के व्यक्ति थे। मालूम होता है कि उनमें अगाध पांडित्य ही नहीं था, वरन् वे ललित कलाओं में भी पारंगत थे। बाण ने लिखा है कि वे सब विद्याओं और संगीत के लिए सरस्वती के गृह-स्वरूप एवं ललित कलाओं के लिए 'कन्या-अंतःपुर' स्वरूप थे।[1] हमको इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि हर्ष संगीत के प्रेमी और गुणज्ञ थे। चाहे वे स्वयं कुशल सांगीतिक न रहे हों; परंतु वे सदक्ष सांगीतज्ञ की भाँति वीणा-वाद्य को सुना करते थे।[2] वे एक गुणज्ञ की भाँति कला की कृतियों को खूब पहचानते थे। उन दिनों राजकुमारों को ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। चंद्र पीड़ की शिक्षा का जो वर्णन बाण ने किया है उसे

---

[1]सर्वविद्यासंगीतकगृहमिव सरस्वत्या, कन्यान्तःपुरमिव कलानां— 'हर्षचरित', पृ० १२०

[2]आपाटलांशुनतुतंत्रीसंतानवलयिनीं कुण्डलमणिवीणां अनवरतचलितचरणानां वादयतामुपवीणायतामिव स्वरव्याकरण-विशारदं श्रवणावतंसमधुकरकुलानां कलक्वणितमाकर्णयन्तम्।
—'हर्षचरित' पृ० ११६ १७

इसका भावार्थ यह है:—हर्ष के कानों में कुण्डल सुशोभित थे जिनमें मणि लगे थे। इनका अग्रभाग ही मानों एक छोटी सी वीणा थी और मणि की गुलाबी किरणें उनकी तंत्रियों के समान थीं। राजा के कानों के पास भन-भनाते हुए भौंरे अपने सदा चंचल पैरों से मानों इस वीणा को बजा रहे थे। हर्ष एक कुशल संगीतज्ञ की भाँति इस गत को सुन रहे थे।

एक दम कल्पित न समझना चाहिए। उज्जयिनी के राजकुमार ने भरत तथा अन्यान्य द्वारा निर्धारित नृत्य नियमों में नारद, आदि की संगीत विद्या में तथा बांसुरी आदि वाद्य एवं चित्रकला में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी।

यह मत स्थिर किया गया है कि हर्ष का हस्ताक्षर असाधारण रूप से सुंदर था। इसके प्रमाण में बंसखेरा लेख का प्रमाण उपस्थित किया जाता है। अनुमान किया जाता है कि उस लेख में हर्ष का अपने हाथ का बनाया हुआ हस्ताक्षर है। उसमें साफ़ साफ़ लिखा है "स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य"। स्मिथ का मत है कि नाम असली को देख कर खोदा गया था। किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नाम की लिखावट लेख की लिपि से तनिक भी भिन्न नहीं है और यह मालूम होता है कि लेख को हर्ष के महाक्षपटल के आज्ञानुसार ईश्वर नाम के लेखक ने उत्कीर्ण किया था। हमें यह स्वीकार करना होगा कि या तो संपूर्ण लेख हर्ष के हाथ से लिखा गया था, अथवा नाम सहित सारा लेख अनुमानतः लेख-विभाग के किसी कर्मचारी का लिखा होगा। मेरी सम्मति में लेख उत्कीर्ण करने वाले ईश्वर के सामने मूल लेख की एक साफ़ तथा सुस्पष्ट प्रति थी और वह लेख-दफ़्तर में तैयार की गई थी। उसमें हर्ष का नाम प्रायः उसी रूप में था जैसा कि छपे और टाइप किए हुए सरकारी काग़ज़ातों पर अफ़सरों के नाम लिखे रहते हैं और उनके सामने ब० खु० रहता है। यह कोई नहीं कहेगा कि ये नाम स्वयं अफ़सरों के हाथों से लिखे जाते हैं। 'स्वहस्त' शब्द का अर्थ वही है जो ब० खु० का है। आवश्यक रूप से उसका अर्थ यह नहीं है कि स्वयं मेरे हाथ का लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हर्ष का हस्ताक्षर असाधारण रूप में अच्छा रहा होगा जब वे राज्य के साधारण काग़ज़ातों पर इतने सुंदर अक्षरों में हस्ताक्षर करते थे। मैं इस परिणाम पर पहुँचता हूँ कि बंसखेरा के लेख में हर्ष

का जो नाम पाया जाता है वह स्वयं हर्ष का लिखा हुआ नहीं है। मैसूर तथा वलभी के लेखों में राजाओं के इसी प्रकार के हस्तखत अनेक बार मिलते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वे राजाओं के हाथ के बनाए हुए हस्ताक्षर नहीं हैं क्योंकि ऐसा विश्वास करना कठिन है कि प्राचीन भारत के इतने अधिक राजाओं की लिखावट अच्छी होती थी। यदि हम इसे मान भी लें तो यह कहना एकदम कठिन है कि सभी राजाओं ने न्यूनाधिक एक ही से अक्षर, जैसा कि उनकी लिपियों से प्रतीत होता है, लिखे होंगे।

किंतु उपरोक्त बातों से हमारे इस कथन पर कुछ भी व्याघात नहीं पहुँचता कि हर्ष एक प्रकांड विद्वान, उच्चकोटि के ग्रंथ-कर्त्ता और सुसंस्कृत थे। प्राचीन भारत के मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठों में उनका नाम सदा देदीप्यमान रहेगा।

नवम अध्याय

हर्ष का धर्म

किसी व्यक्ति-विशेष का धार्मिक विश्वास उस काल की धार्मिक अवस्था का परिणाम है जिसमें वह रहता, विचरण करता और जीवन व्यतीत करता है। साधारणतः समाज की उस समय जो धार्मिक अवस्था थी उसका वर्णन हम विस्तार के साथ आगे के एक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस समय समाज में मुख्यतया तीन मत प्रचलित थे—बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन। बौद्ध-धर्म यद्यपि निश्चय रूप से पतनोन्मुख था तथापि अभी उसकी शक्ति बड़ी जबर्दस्त थी। पूर्वी भारत और वैशाली जैसे प्रदेशों को छोड़ कर जैनधर्म का प्रभाव उत्तरी भारत में कम रह गया था। पौराणिक देवताओं को माननेवालों की संख्या अधिकांश प्रांतों में बहुत अधिक थी। यद्यपि धार्मिक असहिष्णुता तथा धर्मांधता का एकदम अभाव नहीं था, फिर भी विभिन्न मतों के अनुयायियों का पारस्परिक व्यवहार मित्रतापूर्ण था। किसी एक देवता की उपासना करने वाला बारी बारी से उस काल में प्रचलित सभी प्रकार की उपासना करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहता था।

जिस कुल से हर्ष का संबंध था वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता तथा सर्वधर्म-समन्वय के लिए खूब प्रसिद्ध था। हर्ष के संबंधियों और उनके पूर्वजों में से प्रत्येक व्यक्ति, यद्यपि किसी एक खास देवता का भक्त था और उसीकी पूजा सच्चे हृदय से करता था, तो भी वह अन्य देवताओं की उपासना से विमुख नहीं रहता था। हर्ष का एक दूर का पूर्वज पुष्यभूति शिव का अनन्य उपासक था। बचपन से ही शिव के प्रति उसके हृदय में स्वाभाविक भक्तिभावना जाग्रत हो गई थी। स्थानेश्वर नगर में

उपासना के प्रधान विषय शिव ही थे।[1] वहां घर-घर परशुपाणि शिव की उपसना होती थी। हम 'हर्षचरित' में पुष्यभूति को श्मशान-भूमि में शव की छाती पर चढ़ कर वेतालसाधना के भयंकर अनुष्ठान में भैरवाचार्य नामक महाशैव की सहायता करते हुए पाते हैं।

हर्ष के पिता प्रभाकरवर्द्धन स्वाभाविक प्रवृत्ति से सूर्य के अनन्य उपासक थे।[2] वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पूर्वाभिमुख होकर पद्मराग के बने हुए एक पवित्र पात्र में रक्त कमलों का एक गुच्छा लेकर सूर्यदेव का अर्घ्य देते थे।[3] वह पात्र मानों उनके हृदय की भाँति सूर्य के ही रंग से अंशतः रंजित होता था। अर्घ्य देने के अतिरिक्त संतान पाने की इच्छा से वे नित्य प्रातः, मध्याह्न तथा संध्या समय आदित्यहृदय मंत्र का जप करते थे। मधुवन और बंसखेरा के लेखों तथा सोनपत के मुहर में प्रभाकरवर्द्धन को 'परमादित्य भक्त' कहा गया है। हर्ष के ज्येष्ठ भ्राता राज्य-वर्द्धन मधुवन और बंसखेरा के लेखों में 'परमसौगत' कहे गए हैं, किंतु सोनपत के मुहर में 'परमादित्य-भक्त' बतलाए गए हैं। मालूम होता है कि राजकुमार बौद्धधर्म के उपदेशों से प्रभावित हुए थे। संभवतः बौद्धधर्म की प्रवृत्ति के कारण ही उन्होंने प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के अनंतर संयास ग्रहण करने का संकल्प किया। किंतु बुद्ध के प्रति उनकी जो भक्ति थी उसका अर्थ यह नहीं है कि वे हिंदू धर्म के देवताओं, विशेषकर सूर्यदेव से जो कि राजकुल का उपासना के प्रधान विषय थे विमुख हो गये थे। यहां पर यह लिख देना असंगत न होगा कि बाण उनकी बौद्ध-

---

[1] गृहे गृहे भगवानपूज्यत खण्डपरशुः, 'हर्षचरित', पृ० १५१

[2] निसर्गत एव च स नृपतिरादित्यभक्तो बभूव—'हर्षचरित', पृ० १७८

[3] प्रतिदिनमुदये····प्राङ्मुखः ···पवित्र पद्मरागपात्रनिहिते स्वहृदयेनेव सूर्यानुरक्तेन रक्तकमलषण्डेनार्घं ददौ—पृ० १७८

धर्म की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करता। हम कह सकते हैं कि राज्यवर्द्धन ने हर्ष की भांति ही अनेक देवताओं की उपासना की।

हर्ष के धर्म के विषय में ज्ञान और निश्चयात्मक है। इसके लिए हमें चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए; क्योंकि उसने अपने भ्रमण-वृत्तांत में राजा के संबंध में भी कुछ विवरण दिया है। लेखों में उन्हें (परममाहेश्वर) लिखा है। इसका अर्थ यह होता है कि वे राजकुल के अन्यतम प्रधान देवता शिव के अनन्य भक्त थे। सूर्यदेव के बाद शिव जी ही निस्संदेह संपूर्ण राजधानी में सर्वप्रधान देवता थे। बाण हमें बतलाता है कि शशांक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने के पूर्व हर्ष ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान् नील-लोहित की पूजा की।[1] हर्ष के राज्य की मुहर पर वृष का चित्र अंकित होता था। शशांक के विरुद्ध प्रस्थान के बाद ही श्रीहर्ष सरस्वतीतटस्थ एक मंदिर में दर्शन करने गए जो राजधानी से दूर न था। यहां ग्रामाक्षपटलक उससे मिलने के लिए आया और एक नवीन बनी हुई सोने का वृष-चिह्नित-मुद्रा उनको समर्पित की[2] इससे भी सिद्ध होता है कि हर्ष में शिव-उपासना की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में थी। साथ ही हर्ष ने भी सूर्यदेव की उपासना की उपेक्षा कभी नहीं की।[3] उन दिनों ब्राह्मणों, आचार्यों, माता-पिता और गाय

[1] निरचय्य परमया भक्त्या भगवतः नीललोहितस्यार्चाम् — 'हर्षचरित', पृ० २७३

[2] ग्रामाक्षपटलिकः...... ..वृषांकामभिनवघटितां हाटकमयीं मुद्रां समुपनिन्ये — 'हर्षचरित', पृ० २७४

[3] देखिए हर्षचरित, पृ ११६ का यह पद "कर्णात् मित्रप्रियं" अर्थात् वे सूर्य को कर्ण से भी अधिक प्रिय थे।

प्रयाग में महाभिक्षादान के अवसर पर श्रीहर्ष ने प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, दूसरे दिन आदित्य की और तीसरे दिन ईश्वरदेव अर्थात् महेश्वर की जीवनी, पृ० १८६

का आदर करना हिंदू-धर्म का महत्त्व-पूर्ण अंग था। हर्ष ने ब्राह्मणों का समुचित आदर करने में कोई कमी नहीं रक्खी। बाण अपने ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इस कथन को प्रमाणित करता है। उन्होंने शशांक पर चढ़ाई करने के लिए रवाना होते समय ब्राह्मणों को बड़ी-बड़ी भेटें दीं।[१] बाण का, जो स्वयं एक आदृश ब्राह्मण था—कथन है कि ब्राह्मण लोग उन्हें अपना सदा कटिबद्ध सहायक समझते थे।[२] इसमें लेशमात्र भी संदेह का अवकाश नहीं है कि उपासना के अन्य विषयों के संबंध में हर्ष दूसरों के लिए उदाहरण-स्वरूप थे।

अपनी माता के प्रति उनके हृदय में जो प्रगाढ़ सम्मान और श्रद्धा थी वह 'हर्षचरित' के एक पद से पाठकों को पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। इस पद में बाण ने उनको अपने पति के जीवन-काल में ही जल कर मर जाने के भीषण संकल्प से डिगाने के लिए हर्ष के विफल प्रयत्नों का बड़े ही कारुण्यव्यंजक शब्दों में वर्णन किया है।[३]

ह्वेनसांग के दिए हुए भ्रमण वृत्तांत के आधार पर इतिहास-कार इस बात से सहमत हैं कि हर्ष की प्रवृत्ति उसके उत्तर कालीन जीवन में बौद्धधर्म की ओर हो गई थी। किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि उनके बड़े भाई बौद्धधर्म के पक्के अनुयायी थे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भी उनके हृदय में तथागत (बुद्ध)

---

[१] दत्वाद्विजेभ्यो रत्नवंति राजतानि जातरूपमयानि च सहस्रशस्ति-लपात्राणि कनकपत्र लतालङ्कृतशफ शृंग शिखरा गाश्चाबुर्दशः —'हर्षचरित, पृ० २७३

[२] विप्रः सुसहाय—'हर्षचरित', पृ० ११२

[३] देखिए हर्षचरित', पृ० २२७, २३२

"देव परित्रायस्व, परित्रायस्व जीवत्येव भर्त्तरि किमध्यवसित देव्येति" से प्रारंभ करके "देव्यपि यशोमती ...... सरस्वती तीरं ययौ तत्रच ...... भगवंतं ...... चित्रभानुं प्राविशत्" तक।

धर्म के प्रति सम्मान निश्चय ही बना रहा होगा। इसके अतिरिक्त बौद्ध महात्मा दिवाकर मित्र ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला होगा, जैसा उन्होंने उनकी बहिन राज्यश्री पर डाला था। हमको यह निश्चय समझना चाहिए कि बौद्ध-धर्म की ओर उनका झुकाव उसी समय हुआ था, जब कि विंध्य के जंगल में उक्त महात्मा से उनकी भेंट हुई थी। बाण बतलाता है कि यद्यपि हर्ष ने राज्यश्री को आत्महत्या करने से रोका था; किंतु उसने काषाय वस्त्र धारण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने भाई से प्रार्थना की थी हर्ष उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तैयार थे; लेकिन इस शर्त पर कि जब तक वे अपने शत्रुओं से बदला लेने के संकल्प को पूरा न कर लें तब तक वह ऐसा करने से रुकी रहे। साथ ही हर्ष ने दिवाकर मित्र से प्रार्थना भी की थी कि वे कृपया कुछ समय तक उसका आतिथ्य स्वीकार कर शोक-ग्रस्ता बहिन को धार्मिक बातें सुनाएं और उपदेश तथा सलाह दें। इतिहासकारों ने प्रायः इस बात की अवहेलना की है कि राजा और उनकी बहिन के साथ महल में ठहरने के कारण दिवाकर मित्र ने बौद्ध धर्म के उपदेशों के प्रति उनके हृदयों में प्रगाढ़ सम्मान पैदा कर दिया था। उस महात्मा ने राजधानी में अपना दिन व्यतीत किया और भाई एवं बहिन के चित्तों को बौद्धधर्म के भावों से भर दिया। किंतु दिवाकर मित्र के इस काम को पूरा करनेवाला ह्वेनसांग था। उसने महायान शाखा के बौद्धधर्म के प्रति राजा के ध्यान को खूब आकर्षित किया। ह्वेनसांग और हर्ष की भेंट बंगाल में खजुघिर नामक स्थान में हुई जब कि वे गंजाम के आक्रमण से वापस आ रहे थे। यात्री ने राजा को महायान धर्म के सिद्धांतों को समझाया। राज्यश्री भी भाई के पीछे बैठ कर उनके व्याख्यान को सुन रही थी।[1]

[1] 'जीवनी' पृ० १७६

अतः ह्वेनसांग का काम हीनयान मत की त्रुटियों को दिखाकर हर्ष के हृदय में महायान मत के लिए जोश पैदा करना था। किंतु यहां पर यह भी लिख देना चाहिए की राजा और ह्वेनसांग के बीच जो भेंट हुई उससे केवल राजा का हित ही नहीं हुआ, बल्कि उनमें कुछ धर्मांधता भी बढ़ गई। मालूम होता है कि हर्ष ने धार्मिक वाद-विवाद करने की प्रवृत्ति को धर्म के आचार्य ह्वेनसांग से अंशतः प्राप्त किया; किंतु यह भाव वास्तविक धार्मिकता के पूर्णतया अनुकूल न था। नए मत के लिए उनमें इतना जोश था कि उन्होंने तुरंत कन्नौज में एक महती सभा बुलाई। उसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए। इस सभा का उद्देश्य उस काल के अन्य मतों में महायान की श्रेष्ठता सिद्ध करना तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन कर ह्वेनसांग के रचे हुए महायान शास्त्र का प्रचार करना था। जैसा कि डा० मुकर्जी कहते हैं उस सभा में हर्ष ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया जो कि उनकी साधारण शासन-नीति के प्रतिकूल था।[1] हम देखते हैं कि उस सभा में जो वाद-विवाद हुआ उसमें न्याय और औचित्य का प्रायः अभाव था। सचमुच उसमें कोई वाद-विवाद ही नहीं हुआ। ह्वेनसांग के साथ विवाद करने की हिम्मत किसी ने नहीं की क्योंकि राजा की ओर से यह पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि "जो कोई उसके (यात्री) विरुद्ध बोलेगा उसकी जीभ काट ली जावेगी"। बात यह थी कि हीनयान संप्रदाय के अनुयायी ह्वेनसांग का प्राण लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे और इसीके परिणामस्वरूप उक्त आशय की घोषणा की गई थी; किंतु वास्तव में उसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी। उसके कारण वाद-विवाद की शर्तें बिलकुल अन्यायपूर्ण हो गई थीं। ह्वेनसांग की विजय एकांगी थी। अनेक व्यक्तियों ने उसे अश्रद्धा

---

[1] मुकर्जी, 'हर्ष', पृ० १४३

की दृष्टि से देखा होगा। जैसा कि डा० स्मिथ स्वीकार करते हैं "हर्ष कभी-कभी पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर बैठता था।"[1] महाराज अशोक के शासन में उक्त प्रकार की घटना का होना असम्भव था। उन्होंने एक प्रसिद्ध धर्मशासन निकाल कर अन्य संप्रदायों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता प्रदर्शित करने का आदेश कर दिया था।[2] थोड़ी-बहुत धर्मांधता के वशीभूत हो उन्होंने अपने मन में यह नहीं सोचा कि अपने सधर्मानुयायियों के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाकर वे अपने ही धर्म को क्षति पहुँचा रहे थे। संदेह किया जा सकता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच अंतर बढ़ाने का कुछ दायित्व हर्ष की धार्मिक नीति पर था। दोनों मत वाले यद्यपि प्रत्यक्षतः शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे किंतु बहुधा वे एक दूसरे से हार्दिक द्वेषभाव रखते थे। उस समय वैदिक-धर्म के बहुत से अनुयायी ब्राह्मण थे जो यज्ञों के ऊपर विशेष जोर देते थे। मीमांसकों के प्रयत्न से उसकी दिन-प्रतिदिन उन्नति हो रही थी। इसमें संदेह नहीं कि सारे देश में कट्टर ब्राह्मण बौद्ध-धर्म का खंडन तथा वैदिक यज्ञों का समर्थन करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करते थे। शासन-काल के प्रारंभिक भाग में हर्ष की उदार सहिष्णुता की नीति का ही फल था कि ब्राह्मण तथा श्रमण दोनों संतुष्ट बने रहे। किंतु इस बुद्धिमत्ता-पूर्ण धार्मिक तटस्थता की नीति को परित्याग कर देने के कारण उन दोनों संप्रदायों के संबंध में वैर-भाव पैदा हो गया। यों तो ब्राह्मण लोग पहले ही से हर्ष पर कुछ रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने कठोर दंड का विधान कर जीव-हिंसा करना बंद कर दिया था, किंतु जब वे उनके प्रतिद्वंद्वियों बौद्धों के प्रति विशेष कृपा व

---

[1] स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० ३६०

[2] धर्मलिपि, नं० १२

सहानुभूति दिखलाने लगे तब वे उनके शत्रु बन गये। पशु बलि की निषेधाज्ञा को उन्होंने स्वभावतः अपने धर्म पर एक आघात समझा। उनका असंतोष उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया, जब हर्ष ने साहस करके कन्नौज की धार्मिक परिषद् में अपनी धर्मांधता का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन किया और अपनी घोषणा-द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक वाद-विवाद करना असंभव कर उनका अपमान किया। ब्राह्मणों के हृदय में जो द्वेषभाव अब तक अवरुद्ध पड़े थे वे प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं राजा की हत्या करने की चेष्टा की, किंतु जिस धर्मांध व्यक्ति को उन्होंने इस कार्य के लिए नियुक्त किया, वह फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वीकार कर लिया कि वह कतिपय ऐसे विद्यार्थियों द्वारा राजा की हत्या करने के लिए उत्तेजित किया गया था, जो बौद्धों के प्रति राजा द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक सहानुभूति को पसंद नहीं करते थे। हर्ष को इस अपराध को बहुत गंभीर न समझना चाहिए था क्योंकि वह व्यक्तिगत था। यदि वे उपयुक्त रीति से षड्यंत्र के नायकों को दंड दे देते तो न्याय का उद्देश्य सिद्ध हो जाता। किंतु ऐसा न करके, हम देखते हैं कि अधिक से अधिक जितना कठोर दंड दिया जा सकता था, उन्होंने दिया। लगभग ५०० ब्राह्मणों को उन्होंने निर्वासित कर दिया। बाद को इन सब का व्यापक और अनिवार्यरूप से विपरीत प्रभाव पड़ा। यह बात निश्चय है कि देश में बौद्धधर्म का प्रभाव घटता गया और मीमांसक लोग विजय-लाभ करते गए। अंत में उनके नेता कुमारिल (भट्ट) ने बौद्धधर्म का प्रायः सर्वनाश ही कर दिया। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, बहुत संभव है कि कुमारिल पहले से ही, हर्ष के उत्तरकालीन दिनों में ही, वैदिक-धर्म के प्रसिद्ध समर्थक रहे हों और उनके अनुयायियों ने ही हर्ष के प्रयत्न को विफल करने की चेष्टा की हो, जब कि उन्होंने ह्वेनसांग की सहायता से कन्नौज की धार्मिक परिषद् में बौद्धों की

स्थिति को दृढ़ करना चाहता था।[1] यदि उनकी धार्मिकता की नीति और बुद्धिमत्तापूर्ण तथा दूरदर्शितामय होती तो हर्ष संभवत: ब्राह्मणों द्वारा बौद्धधर्म के सर्वनाश को रोकने में सहायक होते। इससे ब्राह्मणों को वेदों की प्रामाणिकता और यज्ञों की उपयोगिता पर दृढ़ विश्वास हो गया।

हर्ष धार्मिक वाद विवाद के प्रेमी थे। जिस युग में उनका आविर्भाव हुआ, वह धार्मिक वादविवाद के लिए प्रसिद्ध था। विरोधी सिद्धांतों के माननेवाले आपस में वाद-विवाद किया करते थे। ह्वेनसांग[2] का कथन है कि उन्होंने सब भिक्षुओं को परीक्षा तथा वाद विवाद के लिए एकत्रित किया और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार एवं बौद्धदर्शन और विनय के ज्ञान के लिए पुरस्कार दिया। उन्होंने विशेषरूप से उन श्रमणों का सम्मान किया, जिन्होंने विनय में निर्धारित सदाचार के नियमों के पालन में अपना अच्छा परिचय दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने गंगा के तट पर स्तूप बनवाए तथा बौद्धों के पवित्र स्थानों में मठों की स्थापना की। यात्रियों के लिए उन्होंने धर्मशालाएं बनवाईं, जिनमें उनके खाने पीने का प्रबंध था और आवश्यकता होने पर सुदक्ष चिकित्सक उनको औषधि देते थे। इस प्रकार उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रति अपने ज्वलंत प्रेम का प्रचुर प्रमाण दिया। वे प्रतिदिन अपने स्थान पर एक हजार बौद्ध भिक्षुओं तथा ५०० ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। वर्ष में एक बार वे सभी बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित करते और अपने-अपने निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती, इक्कीस दिनों तक बराबर देते रहते थे। उनकी दानशीलता का एक महा अलौकिक उदाहरण जिसकी बौद्धों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। यह है—

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४४

[2] वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', पृ० ३३६

"पुण्य के वृक्ष को आरोपित करने में उन्होंने इतना अधिक प्रयत्न किया कि वे खाना और सोना भूल गए"।[1] यद्यपि उनमें बहुत अधिक धार्मिक उत्साह था और बौद्धधर्म की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था; तथापि भारत के धार्मिक इतिहास में वे अपना नाम अमर करने में असफल रहे। अशोक और कनिष्क की भाँति जो बौद्धधर्म के इतिहास में महान व्यक्ति हैं और जिन्होंने उस धर्म पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है—हर्ष अपना नाम नहीं कर सके। अपने उत्तरकालीन दिनों में उन्होंने जिस धर्म को अपनाया उसके लिए वे कोई ऐसा कार्य नहीं कर सके, जो स्थायी होता।

---

[1]वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४४

दशम अध्याय

शासन-प्रबंध

महाराज हर्ष के समय में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी वह गुप्तकाल की थाती थी। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन शासन-पद्धति ही कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ हर्ष के काल में प्रचलित थी। राजा के नीचे, दायित्वपूर्ण पदों पर जो कर्मचारी काम करते थे उनके नाम प्रायः एकदम वे ही थे जो गुप्तकाल के कर्मचारियों के थे। मौर्य तथा गुप्तकाल की शासन-संस्थाओं तथा कर्मचारियों के नाम में कुछ अंतर था; किंतु गुप्त तथा हर्ष काल के नामों और संस्थाओं में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं था।[1]

शासन का उच्चतम अधिकारी राजा था। वह 'परमभट्टारक', 'महाराजाधिराज' 'परमेश्वर', 'परम देवता', 'सम्राट्', 'एकाधिराज', 'चक्रवर्ती तथा 'सार्वभौम' आदि उपाधियों से विभूषित होता था।[2] राजा देवता माना जाता था और समझा जाता था कि धनद, वरुण, इंद्र, यम आदि विभिन्न देवताओं के गुण उसमें

[1] राखालदास बनर्जी, 'दि एज आव् दि इंपीरियल गुप्ताज़' — दूसरा अध्याय,—पृ० ६६

[2] 'परमभट्टारक महाराजाधिराज'—श्रीहर्ष के लिए इस उपाधि का प्रयोग स्वयं उनके लेखों में किया गया है। 'परमेश्वर' उपाधि का प्रयोग पुलकेशी द्वितीय के लिए चालुक्य-लेखों में तथा श्रीहर्ष के लिए 'हर्षचरित' में पाया जाता है (देवः परमेश्वरो हर्षः—'हर्षचरित', पृ० १२१)। 'परमदैवत' उपाधि का प्रयोग कुमारगुप्त प्रथम के लिए हुआ है। फ़्लीट के गुप्त इंसक्रिप्शंस' के लेख नं० ३३ में 'सम्राट्' उपाधि का प्रयोग हुआ है; ३२ नं० के लेख में 'सर्वाधिराज' उपाधि का उल्लेख मिलता है। 'रत्नावली नाटक' में 'सार्वभौम' पद का प्रयोग किया गया है—मुकर्जी, 'हर्ष', पृ० १०३

मौजूद हैं। अपनी सर्व-प्रथम भेंट के समय श्रीहर्ष का वर्णन करता हुआ बाण लिखता है कि 'वे सब देवताओं के सम्मिलित अवतार थे।'[1] शासन-प्रबंध में राजा स्वयं सक्रिय भाग लेते थे। वे अपने मंत्रियों को नियुक्त करते थे; आज्ञापत्र तथा घोषणा-पत्र निकालते थे; न्यायाधीश का काम करते थे; युद्ध में सेना का नेतृत्व ग्रहण करते और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य करते थे। इस प्रकार उनके हाथ में अनेक प्रकार के कार्य थे। सभी मामलों में वे अंतिम अधिकारी थे। उनके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी।

भारतीय राजे बहुधा अपनी प्रजा की अवस्था का पता लगाने के लिए अपने राज्य में भ्रमण करते थे। इस संबंध में हमें महाराज अशोक का उदाहरण भलिभाँति ज्ञात है। अशोक की भाँति महाराज हर्ष ने भी अपने राज्य में दूर-दूर तक भ्रमण किया। ह्वनसांग हमें बतलाता है कि शीलादित्य ने अपने पूर्वी भारत की यात्रा के सिलसिले में किस प्रकार कजंगल (राजमहल) में अपना दरबार किया।[2] जब सम्राट् दौरे पर रहते थे तब उनके ठहरने के लिए प्रत्येक विश्राम-स्थल पर घास-फूस तथा शाखाओं का वासगृह बनाया जाता था। उस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इन अस्थायी शिविरों को 'जयस्कंधावार' कहते थे। बंसखेरा के लेख में, वर्धमानकोटी तथा मधुवन के लेखों में कपित्थक (संकाश्य) के जयस्कंधवार का उल्लेख मिलता है। एक दूसरा जयस्कंधावार अजिरावती नदी के तट पर मणितारा का था जहां बाण सर्वप्रथम महाराज हर्ष के दरबार में लाया गया था। शिविर के वर्णन को पढ़कर यह

---

[1] 'सर्वदेवावतारमिवैकत्र'—'हर्षचरित', पृ० ११३। बाण ने अन्य स्थलों पर उन्हें शिव, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, जिन (बुद्ध) से श्रेष्ठ ठहराया है—'हर्षचरित', पृ० १३१

[2] वाटर्स, जिल्द २ पृ० १८३

संदेह नहीं रह जाता कि हर्ष बड़ी शान-शौकत के साथ भ्रमण करते थे। उनकी सेना और सामंतगण उनके साथ-साथ चलते थे। वर्षा ऋतु के चतुर्मास में ही हर्ष भ्रमण के लिए बाहर नहीं निकलते थे।[1]

ह्वेनसांग राजा के परिश्रम तथा उनकी दानशीलता की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है, "राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था—दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष दो भाग धार्मिक कृत्यों में बीतते थे। वे काम से कभी थकनेवाले नहीं थे, उनके लिए दिन का समय ही बहुत कम था। अच्छे कामों में वे इतने संलग्न रहते थे कि उन्हें सोना और खाना तक भूल जाता था।

महाराज हर्ष अर्थशास्त्र के ग्रंथों में निर्धारित आदर्शों का अनुसरण करने की चेष्टा करते थे। इन ग्रंथों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि राजा का समय-विभाग बड़ी सावधानी के साथ किया गया था। उनका सारा समय धार्मिक कामों तथा शासन-संबंधी मामलों में बँटा हुआ था।

राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का एक दल था। ये मंत्री सचिव अथवा अमात्य कहलाते थे। श्रीहर्ष के युग में महामात्य शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में प्रायः नहीं होता था। 'हर्षचरित' तथा हर्ष के दो लेखों में हमें अनेक महामात्यों के नाम मिलते हैं। गुप्तकाल की ही भाँति मंत्री, संधि-विग्रहिक, अक्षपटलाधिकृत तथा सेनापति बहुत ऊँचे पद के मंत्रियों में से थे। महाराज हर्ष का प्रधान सचिव संभवतः उनका ममेरा भाई भांडी था। राज्यवर्द्धन के अल्प शासन-काल में भांडी राजनीतिज्ञों तथा दरबारियों का नेता था। श्रीहर्ष का संधि-विग्रहिक अवंती था, जिसने उनकी आज्ञा से देश के समस्त राजाओं के लिए इस आशय की घोषणा

---

[1] वाटर्स जिल्द १, पृ० ३४४

प्रकाशित की थी कि या तो वे सम्राट् की अधीनता स्वीकार करें या युद्ध के लिए तैयार हो जावें।[1] उनका सेनापति सिंहनाद एक वृद्ध पुरुष था। हर्ष के पिता की उस पर बड़ी कृपा रहती थी। सिंहनाद अपनी परम वीरता, सुंदर शारीरिक गठन तथा आचरण की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था, सैकड़ों युद्ध-क्षेत्रों में नायक रह चुका था। राजकुल की राजभक्ति-पूर्ण सेवाओं के कारण उसने शासन में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया था।[2] ऐसे चतुर मंत्री अपने स्वामियों को बहुधा सत्परामर्श देते तथा अवसर पड़ने पर उन्हें सावधान करते रहते हैं। राज्यवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् सिंहनाद ने हर्ष को निर्भय होकर उनके हित का परामर्श दिया था। दूसरा बुद्धिमान मंत्री स्कंदगुप्त था, जो गज-सेना का सेनापति (अशेषगजसाधनाधिकृत) था। वह भी राज्य का एक प्रधान कर्मचारी था। उसने हर्ष को भ्रमपूर्ण असावधानी के खबरों[3] से सचेत किया था। स्कंदगुप्त का नाम हर्ष के लेखों में भी आया है। इन लेखों में उसे 'महाप्रमातार' और 'महासामंत' कहा गया है। मालूम होता है कि प्रत्येक सेना का पृथक पृथक सेनापति होता था। संपूर्ण सेना प्रधान सेनापति के अधीन थी।

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० २६४

[2] समग्रविग्रहाग्रहरः हरितालशैलावदातदेहः परिणतप्रगुणसाल-प्रकांडप्रकाशः प्रांशुरतिशौर्योष्मणेव परिपाकमागतो—'हर्षचरित', पृ० २५७

[3] प्रमाददोषाभिषंगेषु बहुश्रुतवार्त्तो एव प्रतिदिनं देवः—'हर्षचरित', पृ० २६८

बाण ने स्कंदगुप्त का वर्णन जिस पद में किया है उसमें गजों के संबंध में कोई रोचक बातें मिलती हैं—उदाहरणार्थ उसमें लिखा है कि गणिका की सहायता से अरण्यपाल हाथियों को पकड़ते थे, नाग बन के रक्षक होते थे जो कि नाग बन-वीथिपाल कहलाते थे।—'हर्ष-चरित', पृ० २ तथा आगे।

केवल अश्वारोही-सेना का एक अफ़सर था। वह एक बड़े कुल का था और राज्यवर्द्धन का बड़ा ही कृपापात्र रह चुका था। हर्ष की चलती हुई सेना का वर्णन करते समय बाण उन सेनापतियों (बलाधिकृत) का उल्लेख करता है, जो सेनावास के निरीक्षकों (पाटीपति) को एकत्रित करने में लगे थे।[१] सेना में अन्य अनेक अफ़सर थे। उदाहरणार्थ एक अफ़सर के अधीन युद्ध का भांडागार था। बसाढ़ की एक मुहर में रण-भांडागार विभाग (रणभांडागाराधिकरण) का उल्लेख मिलता है।[२]

दानपत्रों में राजा के अनेक अफ़सरों का अनेक बार उल्लेख पाया जाता है। उदाहरणार्थ मधुबन के ताम्र-पत्र में हर्ष ने अपने प्रधान अफ़सरों की उपस्थिति में दो ब्राह्मणों के नाम एक गाँव के दान की घोषणा की है। महाराज और महासामंत के अतिरिक्त वे अफ़सर ये थे—दौस्साधसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक तथा विषयपति। उपरिक प्रांतों अथवा भुक्तियों के शासक थे।[३] कुमारामात्यगण साम्राज्य के उच्चश्रेणी के कर्मचारी थे। बसाढ़ में उपलब्ध अनेक मुहरों तथा गुप्तकाल के अन्य लेखों में उनका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। उनका ठीक-ठीक अर्थ क्या है, यह विवाद-ग्रस्त है। राजामात्य (राजा का मंत्री) की भाँति कुमारामात्य का शाब्दिक अर्थ

---

[१] बलाधिकृतबाध्यमानपाटीपतिपेटकैः—'हर्षचरित', पृ० २७५

[२] देखिए, 'आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट' १९०३-१९०४। बाण ने सेना का जो वर्णन किया है उसमें 'सम्भांडायमान भांडागारिणि' पद मिलता है, भंडारी (रण) भंडार की सामिग्रियों को एकत्रित करते थे—देखिए 'हर्षचरित', पृ० २७६

[३] बसाढ़ की एक मुहर में तिरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के उपरिक का उल्लेख है। दामोदरपुर के लेखों में भी उपरिक' शब्द का प्रयोग प्रांतीय शासक के अर्थ में किया गया है। देखिए 'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द १, पृ० ३४५ तथा आगे; जिल्द १५, पृ० ११३ और आगे

कुमार का मंत्री होता है और संभव है कि राजामात्य से भेद करने के लिए ही कुमारामात्य शब्द का प्रयोग किया गया हो। किंतु डा० बनर्जी ने इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि राज्य के उच्चतम मंत्रियों को भी कुमारामात्य कहते थे तथा कुमारामात्य के समुदाय में विभिन्न श्रेणी-विभाग थे। कुमारामात्य का पद, साधारण राजकुमार युवराज अथवा कभी-कभी सम्राट् (परमभट्टारक) के समान होता था।[1] किंतु कुमारामात्य प्रधानतः उन प्रांतों में काम करनेवाले अफ़सर होते थे, जहाँ राजकुमार शासन करते थे। अतः कुमारामात्य का अर्थ कुमार का मंत्री लगाना कुछ न्यायसंगत प्रतीत होता है। महाराजा अशोक के प्रत्येक कुमार की सहायता के लिये महामात्रों का एक दल होता था। इसी प्रकार शुंग काल में राज-प्रतिनिधि के रूप में शासन करनेवाले राजकुमारों की सहायता के लिए भी अनेक महामात्य रहते थे।[2] कुमारामात्य शब्द का अर्थ कुमारों की देख-भाल करनेवाला मंत्री अथवा छोटा मंत्री भी हो सकता है।

राजस्थानियों का उल्लेख वलभी के दान-पत्रों में भी मिलता है। इस शब्द का भी अर्थ 'वायसराय' हो सकता है, यह महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ के लेख में उल्लिखित 'राष्ट्रीय' शब्द का अनुरूप है। विषयपति जिले के अफ़सर होते थे।

दान-पत्रों में दूतक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। यह दूतक प्रायः सदैव उच्चकोटि का मंत्री होता था। कभी-कभी यह पद राजकुल के किसी राजकुमार को भी मिल जाता था। वह विशेषकर दान-ग्रहीता को भूमि हस्तांतरित करने के

---

[1]राखालदास बनर्जी, 'दि एज आफ़ दि इंपीरियल गुप्ताज़', पृ० ७२

[2]देखिए, रायचौधुरी 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया', पृ० २, पादटिप्पणी नं० २

लिए भेजा जाता था। दूतक के अतिरिक्त लेखों में 'लेखक' नामक एक कर्मचारी का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। वह भी राज्य का एक महामात्य होता था। उसे दिविर भी कहते थे। अनेक दिविरों के ऊपर एक दिविरपति होता था।[1]

राजा के प्रधान अमात्य साधारणतः बड़े-बड़े सामंत होते थे।[2] स्कंदगुप्त, ईश्वरगुप्त आदि महाराजे हर्ष के अमात्य, महाराजा, सामंत अथवा महासामंत थे। सभी सामंत मंत्री नहीं होते थे। अनेक अवसरों पर महाकवि बाण ने श्रीहर्ष को सामंत सरदारों से घिरा हुआ वर्णित किया है। ये सामंत सम्राट् के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके चारों ओर जमा होते थे। वे राजा के दरबारी थे और अपने-अपने पद के अनुसार उन्हें दरबार अथवा सभा में स्थान प्राप्त था। बाण ने इस प्रकार के दरबार करते हुए महाराज हर्ष का उल्लेख किया है।[3] सामंत-

[1] वह कभी-कभी संधि-विग्रहिक होता था। धरसेन के लेख में (देखिए फ़्लीट, गुप्त इंसक्रिप्शंस नं ३८) राजकुमार खरग्रह को दूतक लिखा गया है। इसी प्रकार अंशुवर्मा के लेख में (देखिए एंटीक्वेरी जिल्द ६०, पृ० ७०, जिसे वैद्य ने अपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया' जिल्द १, पृ० ४०० में उद्धृत किया है।) दूतक राजकुमार दयदेव है।

[2] ह्वेनसांग का कथन है कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वस्तु-रूप में किया जाता था, उन्हें नक़द तनख्वाह नहीं मिलती थी। (देखिए वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७६।) इस प्रकार ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारत की जागीर-प्रथा हर्ष के समय में भी प्रचलित थी।

[3] बाण ने मणितारा के शिविर में महाराज हर्ष से भेंट की थी। वहाँ उसने हर्ष को चौथे कक्ष में, जहाँ कि वे आगतों को दर्शन देते थे, बैठे हुए देखा। वे एक सशस्त्र पार्श्वरक्षक दल से परिवेष्ठित थे (शास्त्रिणा मौलेन शरीर परिवार कलोकेन पंक्तिस्थितेन परिवृतम्)। अन्य तीन कमरे सामंत राजाओं से भरे थे, जो स्पष्टतः महाराज हर्ष से भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। 'हर्षचरित', पृ० ११०, पृ० ६७ भी देखिए।

गण राज्य के सभी अवसरों पर राजा की सेवा में लगे रहते थे, वे राजा के साथ युद्ध में जाते थे और बहुधा राज्य के उच्च पदों पर काम करते थे। इस संबंध में हर्ष के ममेरे भाई भांडी का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। सामंतों की स्त्रियां हर्ष के जन्म, राज्यश्री के विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर रानी की सेवा में लगी रहती थीं। सामंत लोग बड़े-बड़े सेनापति भी होते थे। महाराज हर्ष ने गौड़ देश के राजा पर आक्रमण करने के लिए भांडी को भेजा था तथा स्वयं अनेक सामंतों को साथ लेकर उनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा किया था।

मालूम होता है कि फ़ौजी और दीवानी कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। उन दिनों राज्य के सभी अमात्य बड़े-बड़े सैनिक भी हुआ करते थे। हमें यह बात स्पष्ट रूप में ज्ञात नहीं है कि अशोक तथा शुंग-वंशीय राजाओं की भांति श्रीहर्ष के पास भी कोई केंद्रीय मंत्रि-परिषद् थी अथवा नहीं; अधिक संभावना इस बात की है कि इस समय तक वह संस्था लुप्त हो चुकी थी। किंतु तो भी राजा सब काम अनियंत्रित रूप से नहीं करते थे। उनके मंत्री सदैव अपने बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्शों द्वारा उनका पथप्रदर्शन करते थे। संभव है कि गुप्त राजाओं के समय में प्रचलित रीति के अनुसार महामात्यों का पद मौरूसी रहा हो।[1] एक ही व्यक्ति अनेक पदों का अधिकारी होता था। उदाहरणार्थ समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन उसका संधि-विग्रहिक, कुमारामात्य[2] तथा महादंडनायक तीनों था।

---

[1]रायचौधुरी, 'पोलीटिकल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', तृतीय संस्करण, पृ० ३८०

[2]यहाँ पर कुमारामात्य शब्द का अर्थ संभवतः राजकुमारों की देख रेख करने वाला मंत्री है। मौर्यकालीन शासन में भी हमें यह पदाधिकारी मिलता है।

केंद्रीय शासन का महत्वपूर्ण अंग लेख-विभाग था। ह्वेन-सांग लिखता है कि जहाँ तक उनके कागज पत्रों तथा लेखों का संबंध है, उनके पृथक्-पृथक् निरीक्षक हैं। सरकारी इतिहास तथा कागज़-पत्रों का सामूहिक नाम 'नीलपिट' है। उनमें भले और बुरे सबका उल्लेख किया जाता है और सार्वजनिक आपत्ति तथा सुकाल का लेखा विस्तार के साथ किया गया है।[1]

अन्य दीवानी के अफ़सरों में राज-कुटुंब के कर्मचारी सम्मिलित थे। उनमें से एक महाप्रतीहार था, जो राजा के पास जाकर दर्शकों के आगमन की घोषणा करता था और उन्हें राजा के पास ले जाता था। वह राजमहल का प्रधान रक्षक था। महाराज हर्ष के प्रधान प्रतीहार का नाम पारियात्र था। महाराज उसको बहुत मानते थे।[2] इसके अतिरिक्त राजकुटुंब का एक कर्मचारी कंचुकी भी था, जो ब्राह्मण जाति का एक वृद्ध व्यक्ति होता था। कंचुकी सभी कामों में कुशल होता था, उसे वेत्री भी कहते थे। वेत्री का उल्लेख बाण के 'हर्षचरित' में मिलता है।[3] गुप्त-काल के लेखों में हमें राजकुटुंब के कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम उपलब्ध होते हैं; जैसे, स्थपतिसम्राट, स्त्रियों का अध्यक्ष तथा प्रतिनर्त्तक।[4] प्रतिनर्त्तक मागध अथवा बंदी होता था।

राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था। हर्ष के जन्म के अवसर पर नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए हम उसे हाथ में फल तथा शुद्ध जल लेकर अंतःपुर की ओर जाते

---

[1]वाटर्स, जिल्द १, पृ०, १५४

[2]एष खलु महाप्रतीहाराणामनंतरश्चक्षुष्योदेवस्य पारियात्रनामा दौवारिकः—'हर्षचरित', पृ० ६६

[3]देखिए, क्वचित्तलवर्विवेत्रीवेत्रवित्रास्यमान .... इत्यादि—'हर्षचरित', पृ० २८७

[4]'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकारम', (लेख नं० २७ तथा ३६) पृ० ११६

हुए देखते हैं।[1] इस व्यक्ति की राजनीतिक महत्ता के विषय में बाण हमें कुछ भी नहीं बतलाता। किंतु इतना तो हम निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि राज्य के बड़े-बड़े मामलों में राजा उसकी सलाह लेते और उस पर अमल करते थे। इसके अतिरिक्त महल में ज्योतिषियों तथा मौहूर्त्तिकों का एक दल रहता था जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी विशेषज्ञता से लाभ पहुँचाने के लिए तत्पर रहता था। इनके अतिरिक्त राजमहल में ब्रह्मवादी मुनि तथा "पौराणिक" दल भी पाए जाते थे।

उपरोक्त मंत्रियों तथा राजकुटुंब के कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ और भी उल्लेखनीय कर्मचारी थे। उनका दर्जा मंत्रियों के दर्जे से नीचा था और वे दायित्वपूर्ण पद पर काम करते थे। कौटिल्य ने उन्हें अपने अर्थशास्त्र में 'अध्यक्ष' लिखा है। गुप्तकाल के लेखों में भी उनका उल्लेख उसी नाम से किया गया है। इस के सिवाय 'आयुक्तक' नामक पदाधिकारियों की एक श्रेणी थी, जिसका उल्लेख बाण भी करता है।[2] वलभी तथा गुप्तवंश के राजाओं के लेखों में 'आयुक्तक' शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है[3], यह एक पदाधिकारी का प्रचलित नाम था। आयुक्तक विषयपति अथवा जिलाधीश के पद पर काम करते थे और इस प्रकार वे अपनी अधीनस्थ प्रजा का हित व अनहित कर सकते थे।

---

[1] साक्षाद्धर्म इव शांत्युदकफलहस्तस्तस्थौ पुरः पुरोधाः — हर्षचरित, चतुर्थ उच्छ्वास पृ० १८५। महाराज प्रभाकरवर्द्धन की अर्थी को सामंत तथा परिजन अपने कंधों पर ले गए थे। सब के आगे राजकुटुंब का पुरोहित था, ('हर्षचरित', पृ० २३५) निस्संदेह वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।

[2] अतिक्रांतायुक्तकशतानि च शंसद्भिः।

[3] देखिए, वाकाटक-वंश के राजा प्रवरसेन का दान-पत्र ('कारपस इंसक्रिप्शनुम इंडिकारुम' जिल्द ३, पृ० २३३) जिसे सी० वी० वैद्य ने

एक दूसरा उल्लेखनीय कर्मचारी 'भोगपति' था जिसका काम कर-संग्रह करना था। बाण ने इस कर्मचारी का उल्लेख किया है।[1] दान-पत्रों में भी 'भोगिक' नामक एक बड़े अफ़सर का उल्लेख मिलता है। वह अमात्य के दर्जे का हाकिम था और बहुधा भूमि-संबंधी दान-पत्रों को जारी करता था। वह माल-गुजारी का एक अफ़सर था।[2]

प्रांतीय शासन-प्रबंध

अनेक उपलब्ध साधनों की सहायता से गुप्तकाल की प्रांतीय शासन-प्रणाली का हमें अच्छा ज्ञान है। उनमें से विशेषरूप से उल्लेखनीय साधन ये हैं:—कुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल के दामोदरपुर के ताम्रलेख[3] तथा मुद्रा आदि; धर्मादित्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव (छठीं शताब्दी) के शासन-काल के फ़रीदपुर वाले लेख[4] तथा बसाढ़ की मुहारें।[5] महाराज हर्ष के समय में भी वही गुप्तकालीन शासन-पद्धति प्रचलित थी। यह कथन स्वयं हर्ष के लेखों से प्रमाणित होता है।

सारा साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति,

अपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया' जिल्द १, पृ० १५० में उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त 'कॉरपस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम' जिल्द ३, पृ० १६६ भी द्रष्टव्य है।

[1]असतोपि पूर्वभोगपतिदोषानुद्भावयद्भिः—'हर्षचरित', पृ० २८६

[2]सी० वी० वैद्य, मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० १४६

[3]दामोदरपुर के ताम्रलेख—'एपिग्राफ़िका इंडिका' जिल्द १५, पृ० ११३ तथा आगे

[4]'इंडियन एंटिक्वेरी', १६१०, पृ० १६३-२१६ सर आशुतोष मुखर्जी रजत जयंती अभिनंदन ग्रंथ दिल्द, ३ पृ० ४८५, 'जर्नल आफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल' १६११; २६०-३०८; 'एपिग्राफ़िका इंडिका' जिल्द १८; ७४—८६ तथा २३

[5]'आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट',—१६०३-१६०४; पृ० १०७-११०

देश आदि कहते थे। प्रत्येक प्रांत ज़िलों में बँटा हुआ था जो प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे। गुप्तकाल के कतिपय भुक्ति हर्ष के समय तक क़ायम थे; जैसे, अहिछत्र-भुक्ति तथा श्रावस्ती-भुक्ति। हर्ष के समय में अहिछत्र-भुक्ति में अांगदीय का विषय सम्मिलित था और श्रावस्वी-भुक्ति में कुंडधानी का विषय। अन्य भुक्तियों में—जिनके अस्तित्व में कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता—कौशांबी-भुक्ति तथा पुंड्रवर्द्धन-भुक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। कौशांबी-भुक्ति की राजधानी कौशांबी नगरी थी, जिसका वर्णन 'रत्नावली' में प्रशंसात्मक शब्दों में किया गया है। पुंड्र-वर्द्धन उत्तरी बंगाल में था।

भुक्तियों पर उपरिक महाराजा शासन करते थे, जो राजकुल के राजकुमार होते थे।[1] सीमांत प्रदेश के शासक संभवतः गोप्ता कहलाते थे। भुक्तियों के साधारण शासकों के अन्य नाम राज-स्थानीय और राष्ट्रीय थे। ज़िले के हाकिमों को प्रांतीय शासक नियुक्त करते थे, जो विषयपति कहलाते थे, अतः उन्हें 'तन्नियुक्ताः' (उनके द्वारा नियुक्त) कहा गया है। कभी-कभी वे सीधे सम्राट् के द्वारा भी नियुक्त किए जाते थे।[2] विषयपति विभिन्न जातियों के व्यक्ति थे। वे ब्राह्मण भी होते थे—जैसे फ़रीदपुर के लेखों के अनुसार वराकमंडल का विषयपति गोपालस्वामी था। विषय-पतियों की राजधानियां 'अधिष्ठानों' में होती थीं। इन अधिष्ठानों में उनके अधिकरण (अदालतें और आफ़िस) थे। कुछ अधि-करणों का उल्लेख हमें बसाढ़ की मुहरों में मिलता है—(१)

---

[1] उदाहरणार्थ-दामोदरपुर के एक ताम्रलेख में, 'राजपुत्र-देव भट्टा-रक' का उल्लेख है, देखिए, 'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द १५, पृ० १४२

[2] बसाक, 'हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया' पृ० ३०६। इन्होंने बैग्राम के लेख का जो अभी हाल में प्राप्त हुआ है, प्रमाण उद्धृत किया है इस लेख के लिए देखिए 'एपिग्राफ़िका इंडिका' जिल्द २१, भाग २, पृ० ८०

वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण वैशाली नगर में स्थित विषयाधिपति के आफ़िस का निर्देश करता है। (२) उपरिकाधिकरण से प्रांतीय शासक के आफ़िस का बोध होता है। (३) कुमारामात्याधिकरण का अर्थ कुमारामात्य (कुमार या राजकुमार का मंत्री) का आफ़िस है। कुमारामात्य कभी-कभी विषयपति के पद का अधिकारी होता था, जब कि कुमार स्वयं प्रांत का शासक होता था।[1] (४) रणभांडागाराधिकरण[2] से सैनिक भांडागार के प्रधान स्वामी के आफ़िस का तात्पर्य है। (५) विनयस्थिति स्थापकाधिकरण[3] सदाचार के स्थापक का आफ़िस है। (६) दंडपाशाधिकरण का अर्थ पुलीस के प्रधान अफ़सर का दफ़्तर है।

प्रांतीय शासकों तथा ज़िले के हाकिमों की सहायता के लिए दांडिक, चौरोद्धरणिक, दंडपाशिक आदि (पुलीस के) कर्मचारी होते थे। दामोदरपुर के ताम्र-लेखों में पाँच विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है, इनमें से चार—नगरश्रेष्ठी, (सेठजी) नगर के पूँजीपति-वर्ग का प्रधान था; सार्थवाह कारखाना-दल का नेता था। प्रथम कुलिक स्वर्गीय डा० राखालदास बनर्जी के अनुसार (बैंकरों) साहूकारों के संघ का प्रधान, अथवा श्रीयुक्त बसाक के अनुसार विभिन्न शिल्प-श्रेणियों का प्रतिनिधिस्वरूप प्रधान शिल्पी था। प्रथमकायस्थ या तो प्रधान सेक्रेटरी और राज्य का कर्मचारी था अथवा कायस्थ अर्थात् लेखक-वर्ग का एक प्रतिनिधि था। कर्मचारियों का एक दूसरा वर्ग भी था, जिन्हें पुस्तपाल कहते थे। उनका काम लेखा रखना

---

[1]दामोदरपुर का गुप्त संवत् १२४ का ताम्र-लेख हमें बतलाता है कि पुंड्रवर्द्धन के वायसराय चिरातदत्त के अधीन प्रत्येक विषय में एक कुमारामात्य था।

[2]देखिए, बसाढ़ की मुहर नं० १३

[3]देखिए, बसाढ़ की मुहर नं० १४

था। वे संभवतः, वे ही कर्मचारी थे जिन्हें 'हर्षचरित', में 'पुस्तकृत' लिखा गया है। जिले के शासन के अंतर्गत भी लेखा रखने का काम बड़ा महत्त्वपूर्ण था। विषयाधिकरण से मिला हुआ लेखा रखनेवाले कर्मचारियों का एक दल अवश्य ही रहा होगा।[1]

उपरोक्त वर्णन से जिले के शासन का एक अच्छा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उसको देखने से हमें ज्ञात होता है कि वह शासन-पद्धति बहुत ही सुंदर और संगठित थी।

ग्राम का शासन-प्रबंध

शासन का सबसे छोटा विभाग गाँव था। यहाँ पर हमें ग्राम-शासन के दो पहलुओं पर दृष्टिपात करना होगा—प्रथम तो गाँव के ही प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें 'महत्तर' कहते थे और जो गाँव के सब मामलों की देख-भाल करते थे। बाण लिखता है कि गाँव के आग्रहारिक और उनके आगे-आगे वृद्ध महत्तर, जल का घड़ा उठाए और टोकरियों में दही, गुड़, खाँड तथा फूल के उपहार लिए महाराज हर्ष का दर्शन करने और अपनी फ़सलों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े चले आ रहे थे। इस पद में आग्रहारिकों से तात्पर्य जागीरदारों से है; किंतु अन्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के अर्थ में हुआ है जो देवताओं तथा ब्राह्मणों के नाम दान किए हुए किसी गाँव का प्रबंधक होता था।[2] महत्तर[3] की तुलना गाँव के

---

[1] बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया', पृ० ३०८-३१५

[2] आग्रहारिकजाल्मैश्च पुरःसरजरन्महत्तरोत्तम्भिताम्भःकुम्भैरुपायनीकृतदधि गुडखण्ड कुसुमकरण्डकैः सरभसं समुत्पसद्भिः—'हर्षचरित', पृ० २८६

[3] कावेल एंड टामस—'हर्षचरित' परिशिष्ट बी० पृ० २७४ जिसमें 'फ़्लीट के गुप्त लेख' (पृ० ५२, नोट २, पृ० २५७, १-१२) को उद्धृत किया गया है।

मातबरों से की जा सकती है, जो गाँव के बड़े-बड़े गृहपति होते हैं और ग्राम-संबंधी मामलों में जिनकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

इन महत्तरों के अतिरिक्त, दामोदरपुर के ताम्रलेखों से विदित होता है कि गाँव के शासन से संबंधित कर्मचारियों के दो वर्ग और थे—एक तो अष्टकुलाधिकरण थे और दूसरे ग्रामिक थे।[1] अष्टकुलाधिकरणों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। डा० बसाक का कथन है कि वे छोटे-छोटे विभाग थे, जिनको आठ कुलों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त था। कुलों से तात्पर्य या तो उसी नाम के विशेष भूभागों से है अथवा कुटुंबों से।[2] ग्रामिक गांव का मुखिया था जिसका पद भारत में बहुत प्राचीन काल से चला आता था। उसका अस्तित्व वैदिक काल में भी दिखाया जा सकता है। यह बात ठीक से स्पष्ट नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी था अथवा लोग स्वयं उसे निर्वाचित करते थे। दामोदरपुर के ताम्रलेखों से ज्ञात होता है कि भूमि को हस्तांतरित करने तथा लेन-देन के काम का निरीक्षण करने के संबंध में सरकार इन अफ़सरों से सलाह लेती थी।[3] इन कर्मचारियों के अतिरिक्त, अक्षपटलिक अर्थात् गाँव का लेखा रखने वाला व्यक्ति था, जिसको सरकार नियुक्त करती थी। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के पास जो जमीनें होती थीं उनकी सीमाओं का वह लेखा रखता था। एक बार जिस समय महाराज हर्ष एक गाँव से होकर जा रहे थे, गाँव का अक्षपटलिक अपने करणिकों (क्लर्कों) के साथ उनके सामने गया और बोला, "जिन महाराज की राजाज्ञा कभी विफल नहीं जाती, उन्हें हम लोगों को आज के

---

[1] महत्तरों का उल्लेख दामोदरपुर के ताम्र-लेखों में किया गया है।

[2] डा० मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० १०८

[3] बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० ११३

लिए अपनी आज्ञा देनी चाहिए।'[1] इतना कहकर उसने नई बनी हुई एक सोने की मुहर भेंट की जिस पर वृष की मूर्ति बनी हुई थी। इस भेंट का क्या अर्थ था, यह बाद को जो कुछ किया गया उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक छोटा सा मृत्तिका-पिंड मंगाया गया और उसे राजकीय मुहर से अंकित किया गया। यह क्यों? इसलिए कि इसके बाद राजमुद्रा से चिह्नित मिट्टी की मुहर को आग में जलाकर उन शासन-पत्रों पर लगा दिया जाता, जिन पर राजकीय आज्ञा लिखी जाती। अक्षपटल का पद आधुनिक ग्रामों के पटेल और पटवारी के पद से मिलता-जुलता था।[2] जैसा हम पहले कह आए हैं, समस्त राज के लिए एक महाक्षपटलिक अर्थात् लेखा रखनेवाला प्रधान अफ़सर था।

चाट और भट कहलाने वाले व्यक्तियों का एक और वर्ग था। यह लोग ग्राम-निवासियों को सताते और उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे।[3] चाट संभवतः पुलीस के कर्मचारी होते थे जो गाँवों में अमन-अमान क़ायम रखने के लिए राजा की ओर से नियुक्त किए जाते थे। बेचारे ग्रामीणों पर अत्याचार करने के लिए उन्हें अगणित अवसर मिलते थे। भट वे सैनिक थे जिन्हें

[1] बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया' पृ० ११३

[2] तत्रस्थस्य चास्य ग्रामाक्षपटलिकः सकलकरणिपरिकरः करोतु देवः दिवस ग्रहणमद्यैवावंध्यशासन इत्यभिधाय वृषांकामभिनवघटितां हाटकमयीं मुद्रां समुपनिन्ये जग्राह च तं राजा—'हर्षचरित', पृ० २७४

अक्षपटल का उल्लेख लेखों में अनेक स्थलों पर मिलता है। 'कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारूम्' के पृ० २७ में उसका उल्लेख है। उसमें 'अन्य ग्रामाक्षपटलाधिकृत' पद आता है और उससे सूचित होता है कि अक्षपटल प्रत्येक गाँव में नियुक्त किया जाता था—वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० १३१

[3] भूमि-संबंधी दानपत्रों में 'अभटचारटप्रवेश्य' पद अनेक बार मिलता है। इस पद का अर्थ यह है कि (अमुक भूमि में) भट और चाट प्रवेश नहीं कर सकते।

सैनिक कार्य से छुट्टी रहती थी। वे कदाचित् अपनी स्थिति से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते थे और गाँव वालों को सताकर अपनी आवश्यकता की चीजें ले लेते थे।

भूमि के दान-पत्रों से हमें तत्कालीन आर्थिक शासन-व्यवस्था का कुछ आभास मिलता है। आय के साधारण साधनों में (१) उद्रंग (एक भूमि-कर), (२) उपरिकर (नियमित कर से अतिरिक्त कर), (३) वात (?) (४) भूत (?) (५) धान्य, (६) हिरण्य (सोना) तथा (७) आदेय इत्यादि थे। इनके अतिरिक्त दूध, फल, चरागाह तथा खनिज-पदार्थ आदि पर भी कर लिया जाता था। अनाज की मंडियों से बिकी हुई वस्तुओं के नाप-तौल के आधार पर निर्धारित कर संग्रह किया जाता था।[1] घाटों पर भी महसूल लगता था और महसूल वसूल करने वालों को शौल्किक कहते थे। व्यक्तिगत रूप से किए हुए अनेक प्रकार के अपराधों के लिए जुर्माना किया जाता था। श्रीहर्ष के शासन काल में कर हलका था। ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण से यह बात प्रमाणित होती है। चीनी यात्री के कथनानुसार आय का प्रधान साधन राजभूमि की उपज का छठा भाग था। राज्य को व्यापार से भी आय होती थी। घाटों और नाकों पर हल्के टैक्स लगाए गए थे।[2]

जब किसी व्यक्ति को भूमि दान की जाती थी तब वह 'उद्रंग' आदि करों से मुक्त कर दी जाती थी। यही नहीं, वह बेगार (विष्टि) से भी मुक्त घोषित कर दी जाती थी। चाट और भट वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे।

शासन के स्थूल रूप को देख कर ह्वेनसांग के हृदय में शासन-व्यवस्था के प्रति प्रशंसा का भाव स्फुरित हुआ। जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाता

---

[1] मधुवन के लेख में प्रयुक्त 'तुल्यमेय' शब्द देखिए।

[2] वाटर्स, जिल्द १, ० १७६

था। राज्य के मंत्री तथा साधारण कर्मचारियों को पारिश्रमिक रूप में जागीर दी जाती थी।[1] कुटुंबों का लेखा नहीं रक्खा जाता था। किसी से बेगार काम नहीं कराया जाता था।

राजा अपने राज्य की आय को बड़ी उदारता के साथ खर्च करते थे। "राजकीय भूमि के चार भाग थे—एक भाग राज्य की ओर से जाने वाली पूजा-उपासना तथा सरकारी कामों में खर्च होता था। दूसरे भाग से बड़े-बड़े सार्वजनिक कर्मचारियों की धन-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। तीसरा हिस्सा प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था। चौथा भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देकर पुण्यार्जन करने के लिये था"।[2] खर्चे की आखिरी दो मदों से शासन की उन्नतावस्था तथा विद्वानों की संरक्षता का पता लगता है। जिन विभिन्न संप्रदायों को दान दिये जाते थे उनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। जब सरस्वती नदी के तट पर सोने की मुहर गिर पड़ी थी और कुछ लोगों ने उसके गिरने को अशुभ माना था, तब हर्ष ने ब्राह्मणों को १०० गाँवों का दान किया था।

फ़ौजदारी का शासन कठोर था। "राजद्रोह के लिए जीवन भर के लिए कारावास का दंड दिया जाता था।" सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, विश्वासघात करने, तथा माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए या तो एक कान, एक हाथ, एक पैर और नाक इन चारों में से किसी को काट लिया जाता था या अपराधी को किसी दूसरे देश अथवा जंगल में निर्वासित कर दिया जाता था। अन्य अपराधों के लिए जुर्माना किया जा सकता था।"[3] अंगच्छेद का उल्लेख

---

[1] वही, पृ० १७७

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७६

[3] वही, पृ० १७२

बाण भी करता है; किंतु उसके अलंकारपूर्ण वर्णन से विदित होता है कि महाराज हर्ष के शासन-काल में इसकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसका कथन है कि वृत्तों अर्थात् छंदों के अतिरिक्त पादच्छेद और कहीं नहीं पाया जाता और शतरंज में ही चतुरंगों (हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे) की कल्पना अर्थात् रचना होती थी, अपराधियों के चतुरंग (अर्थात् दो हाथ दो पैर) नहीं काटे जाते थे।[1] अपराधियों के अपराध की सत्यता की जाँच करने के लिए चार प्रकार की कठिन 'दिव्य' परीक्षाएं काम में लाई जाती थीं:—(१) जल-द्वारा (२) अग्नि-द्वारा (३) तुला-द्वारा और (४) विष-द्वारा। जल-द्वारा परीक्षा करने के लिए अपराधी को एक बोरे में बंद किया जाता था और एक दूसरे बोरे में पत्थर रक्खा जाता था। दोनों बोरे एक साथ जोड़कर गहरी नदी में छोड़ दिए जाते थे। यदि पत्थरवाला बोरा तैरता रहता और दूसरा बोरा डूब जाता, तब उस आदमी को अपराधी समझा जाता था। अग्नि-द्वारा परीक्षा करने के लिए अपराधी को तप्त लोहे पर बैठाया और चलाया जाता था, अथवा वह तप्त लोहा उसके हाथों से उठवाकर जीभ से चटवाया जाता था। यदि वह व्यक्ति निर्दोष होता था तो वह साफ़ बच जाता था, किंतु यदि वह जल जाता था तो अपराधी समझा जाता था। तुला-परीक्षा में अपराधी को एक पत्थर के साथ तौला जाता

---

[1]वृत्तानां पादच्छेदाः अष्टापदानां चतुरंगकल्पना—'हर्षचरित' पृ० १२२

इस पर शंकर की टीका इस प्रकार है:—

वृत्तानां पादच्छेदाः—वृत्तानां गुरुलघुनियमात्मकानां समविषमानां पादच्छेदाः भाग विरामाः चरणकर्त्तनानि च।

अष्टापदानां चतुरंगकल्पना—अष्टापदानां चतुरंगफलकानां। चत्वार्यङ्गकानि सेनाया हस्त्यश्वरथपत्तयः= तेषां कल्पना रचना चतुर्णामङ्गानां पाणिपादस्य च छेदः।

था। यदि पत्थर हलका साबित होता था (अर्थात् यदि पत्थर-वाला पलड़ा उठ जाता था) तो वह व्यक्ति निरपराध समझा जाता था। यदि इसके विपरीत होता था तो उसे अपराधी ठहराया जाता था। विष द्वारा परीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट भाग के अनुसार टाँग में विष छोड़ दिया जाता था। यदि आदमी निर्दोष होता था तो वह जीवित बच जाता था और यदि निर्दोष नहीं होता था तो विष का प्रभाव देख पड़ता था (और वह व्यक्ति मर जाता था)।[1] इस स्थल पर यह लिखना अनुचित न होगा कि बाण ने कादंबरी में श्लेष का आश्रय लेकर प्रच्छन्न रूप से इन चारों "दिव्य" परीक्षाओं[2] का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि जिस समय उज्जैन में राजा तारापीड शासन करता था उस समय यती लोग ही अग्नि को सहन करते थे, न कि अपराधी गण। तुला (राशि अथवा तराजू) पर ग्रहों का ही आरोहण होता था, न कि अपराधियों का। जंगल के हाथी ही 'वारि' अर्थात् गज-बंधन-भूमि में प्रवेश करते थे, न कि अपराधी अपराध-परीक्षा के लिए वारि अर्थात् जल में। विष—(जल की) शुद्धि अगस्त्य नक्षत्र के उदय-काल में ही होती थी, विष (जहर) प्रयोग द्वारा शुद्धि (अपराध से मुक्त) करने की क्रिया का व्यवहार नहीं होता था।[3]

---

[1]वाटर्स, जिल्द १, पृ०, १७२

[2]मयूरेश्वर ने कादंबरी की जो टीका की है उसके लिए 'दिव्य' शब्द का प्रयोग किया है—देखिए अगला फुटनोट।

[3]यस्मिंश्च राजनि·········वनकारिणां वारिप्रवेशः व्रतिनामग्निधारणं ग्रहाणां तुलारोहणम् अगस्त्योदये विषशुद्धिः—'कादम्बरी' पृ० ६५

इस पर मयूरेश्वर की टीका इस प्रकार है=वारिर्गजबंधनभूमिः न तु लोकानां दिव्यार्थं जलप्रवेशः। अग्निधारणम्। न तु लोकानां दिव्यार्थं मग्नेरग्नौ वा धारणम्। तुला राशिविशेषःस्तस्यामारोहणं संक्रमः। न तु लोकानां दिव्यार्थे तुलादण्डारोहणम्। विषं जलं तस्य शुद्धिः स्वच्छता। न तु दिव्यार्थं विषभक्षणेनापराधापनयनम्।

यदि फ़ौजदारी का क़ानून कठोर था तो साथ ही हमें यह अवश्य याद रखना होगा कि अपराधियों की संख्या कम थी। ह्वेनसांग लिखता है, "शासन का काम सचाई के साथ किया जाता है और लोग सुलह के साथ मिल कर रहते हैं; अतः अपराधियों की संख्या स्वल्प है।"[1]

क़ानून और शांति-रक्षा की व्यवस्था पर्याप्त रूप से संतोषप्रद थी। किंतु श्रीहर्ष के विस्तृत राज्य के अनेक भागों में जान और माल के अरक्षित होने के ज्वलंत उदाहरण भी मौजूद हैं। "एक बार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने और शाकल नगर को छोड़ने के बाद वह (ह्वेनसांग) पलाश के बन में से होकर गुज़रा। वहां पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमण किया; वस्त्र आदि उसका सब कुछ लूट लिया और हाथ में तलवार लेकर उसका पीछा किया। अंत में एक ब्राह्मण ने—जो खेत जोत रहा था—उसकी रक्षा की। उसने गुहार लगा कर ८० हथियारबंद आदमियों को इकट्ठा कर लिया।" एक दूसरे अवसर पर जब कि अयोध्या छोड़ने के बाद वह एक नाव में बैठ कर गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा अनुभव हुआ।[2] राजधानी से कुछ दूरी पर डाकुओं ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। वे दुष्ट लोग दुर्गा के उपासक थे। अपने क़ैदी को बलि देने के लिए देवी की वेदी तक ले गए। किंतु उसी समय दैव-संयोग से एक भारी तूफ़ान आया, जिससे डाकू लोग इतने भयभीत हो गए कि वे अपने क़ैदी (ह्वेनसांग) को छोड़ कर वहां से भाग निकले।[3]

जिस शासन के अंदर ऐसी-ऐसी घटनाएं घटित हुईं, उस की

---

[1] वाटर्स, जिल्द, १, पृ० १७१

[2] जीवनी, पृ० ७३

[3] जीवनी, पृ० ८७ तथा आगे।

हम अधिक प्रशंसा नहीं कर सकते। वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से शासन का मान बहुत गिर गया था—चंद्रगुप्त मौर्य के समय की तो बात ही जाने दीजिए। फाह्यान ने पूर्णतः सकुशल भारत का भ्रमण किया; किंतु ह्वेनसांग को स्थल तथा जल दोनों मार्गों पर डाकुओं की निर्दयता का शिकार बनना पड़ा। इससे साफ़ पता चलता है कि सड़कें सुरक्षित नहीं थीं। सैनिकों के दुर्व्यवहार का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने मार्ग में चलते समय, मार्ग-स्थित ज़मींदारों के खेतों को लूट लिया, दूसरों की संपत्ति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हमें डा० मुकर्जी के निकाले हुए निष्कर्ष से अवश्य सहमत होना चाहिए। उनका कथन है कि हर्ष का शासन-प्रबंध गुप्त राजाओं से शासन-प्रबंध की तुलना नहीं कर सकता,[1] यद्यपि उनके पास महान सैनिक शक्ति थी, उनकी स्थायी सेना में ६० हज़ार हाथी और १० लाख घोड़े थे; उनके राष्ट्रीय रक्षक-दल में बड़े-बड़े योद्धा सम्मिलित थे, जो शांति के समय सम्राट् के निवास-स्थान की रक्षा करते और युद्ध के समय सेना के निर्भीक अग्रगामी दल में सम्मिलित होते थे।

---

[1] मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० ९८

एकादश अध्याय

सामाजिक अवस्था

हमारे लिए यह संभव है कि बाण के दो काव्य-ग्रंथों तथा ह्वेनसांग के सि-यू-की की सहायता से हम हर्ष के समय में प्रचलित सामाजिक अवस्था का एक न्यूनाधिक सच्चा चित्र प्रस्तुत करें। "बाण के ग्राम्य-जीवन तथा दरबार संबंधी वर्णनों में ऐसे उत्कृष्ट अंश प्रचुर संख्या में वर्तमान हैं जो उस काल का एक दर्पण खड़ा कर देते[1] हैं"—तथा "ह्वेनसांग के ग्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य उसके समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के वर्णन में है।"[2]

हमको प्रारंभ में साधारणतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख कर देना चाहिए कि हर्ष-कालीन समाज, जाति के आधार पर अवलंबित तथा उसके नियमों से शासित था। ह्वेनसांग लिखता है, "परंपरागत जाति-विभेद के चार वर्ग हैं।"[3] वह फिर कहता है, "चारों जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान-जनित पवित्रता है।"[4] इन चार जातियों के अतिरिक्त ह्वेनसांग मिश्रित जातियों का भी उल्लेख करता है।

ह्वेनसांग ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि देश की विभिन्न जातियों और श्रेणियों में ब्राह्मण सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक सम्मानित थे। अतः उनकी सुंदर सुख्याति के कारण भारत के लिए 'ब्राह्मण-देश' का नाम सर्वसाधारण में प्रचलित था।[5] ब्राह्मण अपने सिद्धांतों का

---

[1]कॉवेल और टामस, 'बाण कृत हर्षचरित' की प्रस्तावना, पृ० ११

[2]स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० १५

[3]वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

[4]वही,

[5]वही, पृ० १४०

पालन करते, संयम के साथ रहते तथा कड़ाई के साथ शुद्धाचार तथा अनुष्ठान का ध्यान रखते थे।[1]

देश के लोग ब्राह्मणों का कितना अधिक सम्मान करते थे, उसका कुछ आभास हमें बाण से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति के संबंध में वह जो कुछ कहता है उससे स्मृतियों के दृष्टि-कोण का समर्थन होता है। बाण के 'हर्षचरित' में एक स्थान पर आता है, "केवल जो जन्म से ब्राह्मण हैं; परंतु जिनकी बुद्धि संस्कार से रहित है, वे भी माननीय[2] हैं।"

राजाओं से यह आशा की जाती थी कि वे ब्राह्मणों का सम्मान करें और मुक्तहस्त से उन्हें अपना धन दें। बाण अनेक स्थलों पर हर्ष की उदारता तथा ब्राह्मणों के प्रति उनके सम्मान-पूर्ण भावों का उल्लेख करता है।[3] ब्राह्मणों की सहायता के लिए उन्होंने अपने धन का उपयोग किया, उनको गाँव दान दिए। वे महल में ५०० ब्राह्मणों को प्रति-दिन भोजन कराते थे और पंचवर्षीय सभा में, हम देखते हैं, लगातार २१ दिनों तक

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

[2] 'असंस्कृतमतयोऽपि जात्यैव द्विजन्मानो माननीया'—'हर्षचरित', पृ० १८

[3] हर्ष के लिए प्रयुक्त पदों को देखिए:—

(क) 'ब्राह्मणै सुसहाय इति'—अर्थात् ब्राह्मण हर्ष को अपना (सहायक) समझते थे—'हर्षचरित', पृ० १११

(ख) 'द्विजोपकरणः सर्वस्वं' अर्थात् उनका सर्वस्व ब्राह्मणों के लिए ही था। टीकाकार कहते हैं कि 'सर्व' शब्द में स्त्रियां भी आ जाती हैं—'हर्षचरित', पृ० ८६

(ग) 'पन्नगानां द्विजगुरुद्वेषः'—यह श्लिष्ट पद है। इसका अर्थ (१) 'द्विजगुरु' अर्थात् गरुड़ का द्वेष सर्प ही करते थे; (२) द्विज (ब्राह्मण) और गुरु (आचार्यों) का द्वेष करने वाला कोई नहीं था—'हर्षचरित' पृ० १२२

उन्हें राजा से दान मिलता रहा। उनके शासन-काल में केवल सर्प ही द्विज-गुरु (गरुड़) से द्वेष रखते थे, अन्य कोई द्विज तथा गुरु से घृणा नहीं करता था। ब्राह्मणों को दान देना (धार्मिक) पुण्य का काम समझा जाता था।

प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया जाता था, उसके लिए वे कहाँ तक योग्य थे। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों में खूब पारंगत होते थे; उनका जीवन पवित्र एवं सरल और उनके विचार उच्च थे।[१] किंतु साथ ही ऐसे ब्राह्मण भी थे जिन्होंने अपनी जाति को कलंकित किया। ब्राह्मणों में एक भारी दोष उनका लोभ था। जब उनके बड़े भाई ने राज्य को त्याग देने का निश्चय कर लिया तब हर्ष ने कहा—"निरभिमानी राजा और लोभ-रहित ब्राह्मणों को पाना कठिन है,[२] तो भी मेरे प्रभु स्वयं मेरे उपदेष्टा (शिक्षक) रह चुके हैं।" जिस समय हर्ष शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे, उस समय वृक्षों की चोटियों पर चढ़े हुए चीख मारनेवाले लड़ाकू ब्राह्मण को जमीन पर खड़ा हुआ कंचुकी डंडे के द्वारा बाहर निकाल रहा था।[३] ब्राह्मण लोग अपनी जीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के धंधों में लगे हुए थे। इस बात में स्मृतियों के सिद्धांत तथा प्रचलित व्यवहार में बहुत अंतर था। ब्राह्मण लोग केवल शिक्षा देने तथा यज्ञ करने का काम ही नहीं करते थे, यद्यपि गुरुकुलों में बहुसंख्यक ब्राह्मण आचार्य थे और

---

[१] देखिए, बाण कृत वात्सायन कुल के गृह-मुनियों का वर्णन। बाण स्वयं वात्सायन कुल का था—'हर्षचरित', पृ० ६९-६४

[२] द्विजातिरनेषणः अर्थात् लोभ-रहित ब्राह्मण—'हर्षचरित', पृ० २४६

[३] देखिए, 'क्वचित्तलर्वानिवेतिवेत्रभिषास्यमान शाखिशिखरगत विक्रोशद्विवादिब्राह्मणम्'—'हर्षचरित', पृ० २८७

उनमें से बहुत से लोग गाँवों और नगरों में यज्ञ करते थे। उदाहरणार्थ बाण के चचेरे भाई तथा चाचा लोग ब्रह्मचारियों को पढ़ाते और यज्ञ करते थे। इन यज्ञों में वेदों में विहित वार्षिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया जाता था। इसके अतिरिक्त मध्य-श्रेणी के ब्राह्मण गृहस्थ थे। उनके पास ज़मीन होती थी, जिससे उन्हें अच्छी आय हो जाती थी और वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे ब्राह्मण संपन्न और ज़मींदार भी थे, जिनके पास अग्रहार तथा ब्रह्मदेव भूमि होती थी, जिसे धर्मात्मा राजाओं तथा सामंतों ने उन्हें दान दिया था। कुछ ब्राह्मण और थे जो शासन के अंतर्गत बड़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित थे। गुप्त-काल में हमें ब्राह्मण अमात्यों के नाम मिलते हैं; जैसे, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी। नाम के अंत में 'स्वामी' का लगा रहना यह सूचित करता है कि वे ब्राह्मण थे। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जो प्रांतीय शासन में दायित्वपूर्ण सर्वोच्च पद पर काम करते थे। राजकुल का पुरोहित, जिसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहता था, निश्चय रूप से ब्राह्मण होता था। महल में बहुसंख्यक ब्राह्मण गणक तथा मौहूर्तिक थे जो राजा से दान पाते थे। राजकुटुंब के कर्मचारियों में अधिकतर ब्राह्मण होते थे; जैसे, कंचुकी। बहुत से ब्राह्मण महल में यज्ञों तथा व्रत आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पुरोहित का काम करके अपनी जीविका कमाते थे। इसके अलावा बहुत से ब्राह्मण मंदिरों में पुजारी का काम करते थे। सारे देश में ब्राह्मणों की अब भी एक जाति थी, जिसका उप-विभाग नहीं हुआ था, भौमिक भागों के आधार पर अवलंबित आधुनिक भेद-विभेद अभी आरंभ नहीं हुआ था।[1] सातवीं शताब्दी के ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवर तथा चरण अथवा वैदिक शाखा विशेष के नाम से, जिससे उनका संबंध था, प्रसिद्ध थे।

---

[1] वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० ६७

यह कथन उन बहुसंख्यक भूमि-दान-पत्रों से प्रमाणित होता है जो उपलब्ध हुए हैं। भास्कर वर्मा के निधानपुर[1] वाले ताम्रपत्र तथा वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय के चन्मक[2] के ताम्र-फलक वाले दानपत्र में बहुसंख्यक ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं। उनके नामों के साथ उनके गोत्र और चरण भी दिए गए हैं। बंसखेरा के ताम्रपत्र-लेख के दान-ग्रहीता दो ब्राह्मण हैं। उनमें से एक का नाम भट्ट बालचंद्र था और वह एक 'बह्वृच' अर्थात् ऋग्वेदी तथा भरद्वाज गोत्र का था। दूसरे का नाम भद्र स्वामी था, वह उसी गोत्र का एक छांदोग अर्थात् सामवेदी था।

ब्राह्मणों के नाम के अंत में 'शर्मा' लगा रहता था और कभी-कभी उनके नाम के पूर्व 'भट्ट' शब्द जोड़ा जाता था। 'भट्ट' विद्वत्ता सूचक—विशेशकर मीमांसा दर्शनशास्त्रसंबंधी—एक उपाधि थी। लेखों में बहुसंख्यक ऐसे ब्राह्मणों के नाम भी हमें मिलते हैं, जो अन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ 'स्वामी' शब्द जोड़कर बने थे; जैसे, शिखरस्वामी, भद्रस्वामी, कर्कस्वामी, पाटलस्वामी आदि।

ह्वेनसांग क्षत्रियों की भी खब प्रशंसा करता है। ब्राह्मणों के साथ वे भी निर्दोष सीधे-साधे, पवित्र एवं सरल जीवनवाले और बहुत मितव्ययी कहे गए हैं।[3] हर्ष के समय में क्षत्रियों की जाति ऐसी थी जिसकी ठीक से परिभाषा नहीं की जा सकती थी। ह्वेनसांग क्षत्रियों की परिभाषा पुस्तकों के आधार पर देता है। वह उनको 'राजाओं की जाति' बतलाता है। वस्तुतः हर्ष के समय में प्रधान-प्रधान राजवंश क्षत्रिय जाति के नहीं थे। हर्ष स्वयं वैश्य थे। कामरूप का राजा ब्राह्मण तथा सिंध का शूद्र था। इनके

---

[1] निधानपुर का दानपत्र—'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द १२

[2] चन्मक का दानपत्र, 'कारपस इन्सक्रिप्टियोनुम इंडिकारम'—जिल्द ३, लेख नं० ८८, पृ० २३५

[3] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १५१

अतिरिक्त हर्ष के काल में अन्य शूद्र तथा ब्राह्मण राजवंश भी थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ह्वेनसांग का यह कथन कि यह "वर्ग अनेक पीढ़ियों से राज करता आया है[1] ," ठीक नहीं है। ह्वेनसांग ने वलभी तथा चालुक्य के राजाओं को क्षत्रिय कहा है, यद्यपि उनके वंश का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत की सूर्य-वंशीय तथा चंद्र-वंशीय जातियां लुप्त हो गई थीं और नवीन क्षत्रिय जातियों (राजपूतों) का अभी आविर्भाव नहीं हुआ। बाण सूर्य तथा चंद्र-वंशीय क्षत्रियों का उल्लेख तो करता है; किंतु यह नहीं कहता कि वे उसके समय में वर्तमान थे।[2] साधारणतः यह माना जाता है कि हूणों के आक्रमणों के पश्चात्—जिन्होंने उत्तरी भारत में भारतीय समाज को जड़ से हिला दिया था—जातियों का पुनः वर्गीकरण हुआ। शुद्ध क्षत्रिय जाति के लोग नष्ट हो गए, उनके स्थान को अन्य अनेक राजवंशों ने ले लिया जो प्रायः उनकी सामाजिक स्थिति तक पहुँच गए; किंतु उत्तरी भारत में लगातार कई शताब्दियों तक कुछ अन्य कारणों से क्षत्रिय-जाति छिन्न-भिन्न होती जा रही थी। उनमें से एक कारण यह था कि क्षत्रियेतर-वंशवाले लगातार कई सदियों तक राज करते रहे, बहुत काल तक एक ब्राह्मण-साम्राज्य (शुंगों और कण्वों का)—फूलता-फलता रहा। फिर एक के बाद एक, विदेशी आक्रमणों की लहरें आईं और उन्होंने पुरानी तहों को नष्ट कर नई जातियों की तहें जमा कर दीं। ब्राह्मण अधिक एकांतसेवी थे; अतः उन पर घोर परिवर्तनों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; किंतु क्षत्रियों ने अपने पृथक् व्यक्तित्व को खो दिया। किंतु दक्षिण

---

[1] वाटर्स जिल्द १, पृ० १६०

[2] देखिए, "कथयतं यदि सोमवंशसंभवः वा युवां भूपतिरभूदेवंविध" 'हर्षचरित' पृ० ६८

में विशुद्ध क्षत्रिय-वंशवाले अपनी स्थिति तथा व्यक्तित्व की रक्षा कर सके और इक्ष्वाकु, बृहत्फलायन आदि क्षत्रिय वंशों ने शातवाहनों के ठीक बाद ही शासन करना प्रारंभ किया। सातवीं सदी में हम क्षत्रिय-राजवंशों—चालुक्य एवं पल्लव वंशवालों—को अपनी प्रभुता स्थापित करते हुए पाते हैं।

क्षत्रियों के नाम के अंत में 'वर्मा' तथा 'त्राता' शब्द जुड़े रहते थे। कतिपय राजाओं ने 'सेन' तथा 'भट्ट' की उपाधि धारण की थी।

तीसरी जाति वैश्यों की थी। यह भारत की व्यापारिक जाति थी। ह्वेनसांग के कथनानुसार वे वस्तुओं का विनिमय करते थे और लाभ के लिए निकट तथा दूर देशों में जाते थे।[1] कालांतर में उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और वे बिल्कुल व्यापारी बन गए। कुछ विद्वानों का मत है कि उनके व्यवसाय क्षेत्र में इस प्रकार सीमित होने का कारण बौद्धधर्म का प्रभाव था। अहिंसा-सिद्धांत का यथार्थ पालन करनेवाले का यह धर्म था कि वह उतनी भी जीव हिंसा न करे जितनी कि हल के चलाने में होनी अनिवार्य है।

ब्राह्मणों के पश्चात् वैश्यों का ही सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव था; क्योंकि उन्हीं के हाथ में राष्ट्र की अर्थ-शक्ति थी। वे साहूकार थे, उन्हीं के हाथों में बैंक थे और सरकारी क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव था। यदि यह सिद्ध किया जा सके कि गुप्तवंश के सम्राट् वैश्य थे (जैसा कि संभवतः वे थे), तब यह कथन युक्ति संगत होगा कि लगातार कई शताब्दियों तक भारत का भाग्य-चक्र वैश्यों के हाथ में रहा। गुप्त राजाओं के पतन के बाद यशोधर्मन-विष्णुवर्द्धन, जो बहुत संभव है वैश्य था, देश का सम्राट् बन बैठा। पुष्यभूति लोग भी वैश्य-वंश के थे और हर्ष

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

इस वंश के भूषण थे। गुप्त-काल के लेखों में प्रांतीय शासकों तथा जिले के अफ़सरों के नाम 'दत्त' एवं 'गुप्त' उपाधि के साथ पाए जाते हैं।[1] ये उपाधियां उनके वैश्य-वंशोद्भव होने की सूचक हैं। नगर श्रेष्ठी, प्रथमकुलिक, सार्थवाह आदि जो संभवतः वैश्य थे, जिले के अफ़सरों को शासन-प्रबंध में सहायता देते थे, जैसा कि दामोदरपुर के ताम्रपत्रवाले लेखों से प्रमाणित होता है। इन सब बातों से यह परिणाम निकलता है कि उन दिनों वैश्यों की जाति बहुत अधिक महिमाशालिनी थी। वैश्यों की उपाधियां 'गुप्त', 'भूति' तथा 'दत्त' थीं।

वैश्यों के बाद शूद्रों का नंबर था। ज्यों-ज्यों वैश्य लोग कृषि से विमुख होते गए, त्यों-त्यों शूद्रों ने कृषि को धीरे-धीरे अपना प्रधान व्यवसाय बना लिया। ह्वेनसांग उन्हें कृषक कहता है।[2] प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि[3] के समय से शूद्रों के अंदर कई श्रेणियां थीं। पतंजलि ने भी अनेक श्रेणियों का उल्लेख किया है। रजक, तंतुवाय, तक्ष तथा अयस्कार आदि। कुछ शूद्र यज्ञों में भाग नहीं लेने पाते थे और कुछ इतने नीच समझे जाते थे कि उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए हुए बर्तन केवल मिट्टी अथवा राख से साफ़ कर देने से ही शुद्ध नहीं हो सकते थे। उनको पहले आग में तपाना पड़ता था और तब कहीं उच्च जाति के लोग उन को अपने व्यवहार में ला सकते थे। हर्ष के समय में भी हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि परिस्थितियां बहुत विभिन्न हो गई थीं।

---

[1] कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुरवाले लेखसे यह ज्ञात होता है कि पुण्ड्रवर्द्धन भुक्ति का शासन चिरात दत्त के हाथ में था—देखिए, बसाक की 'हिस्ट्री आफ़ ईस्टर्न इंडिया', पृ० ५

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

[3] देखिए, पाणिनि का सूत्र "शूद्राणां अनिरवसितानां" और उसीका पतंजलि कृत भाष्य।

शूद्रों के हाथों में भी कुछ राजनीतिक शक्ति थी। उनकी जाति के कतिपय राजवंश थे। यह बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है कि शूद्रों ने अपनी स्थिति में बहुत उन्नति कर ली थी, यद्यपि स्मृतियों में सिद्धांत-रूप से उन्हें अस्पृश्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं थी। चारों जातियों की स्थिति में जो अंतर था, उसे देश का तत्कालीन दंड-विधान बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। दंड-विधान में विभिन्न जातियों के लोगों के लिए कम वा अधिक कठोर दंड निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार कर भी सब जातियों पर समान-रूप से नहीं बाँधा गया था। अनेक प्रकार के अपराधों के लिए सब पर समान जुर्माना नहीं किया जाता था, बल्कि अपराधी पर उसकी जाति के अनुसार कम वा अधिक जुर्माना होता था। अपराधी जितनी ही उच्चजाति का होता था, उतना ही कम जुर्माना उस पर किया जाता था। पाप के लिए प्रायश्चित भी जाति ही के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता था।

अब ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित 'मिश्रित जातियों' पर हमें ध्यान देना होगा, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी।[1] ये व्यवसायात्मक दल थे; जैसे, निषाद, पारशव, पुक्कस आदि। वे स्मृतियों के सिद्धांत के अनुसार मिश्रित अर्थात् अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के परिणाम थे। किंतु वास्तव में ये जातियां कर्म के अनुसार बन गई थीं।

देश की आबादी में अछूतों का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा शामिल था। ह्वेनसांग ने उनका जो वर्णन किया है, वह बड़ा मनोरंजक है। "क़साई, मछुए, मेहतर, जल्लाद तथा नट आदि के निवास-स्थानों पर पहचान के लिए चिह्न लगा दिया जाता है। वे नगर से बाहर रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं और गाँव में

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

आते-जाते समय वे बाईं ओर दबक कर चलते हैं।[1] चांडाल, मृतक, श्वपाक आदि अछूतों के अंदर सम्मिलित थे।" बाण की 'कादंबरी' में जिस चांडाल स्त्री ने सुग्गे को लेकर राजा शूद्रक के दरबार में प्रवेश किया, उसने राजा को सचेत करने के लिए, कुछ दूर से ही हाथ में ली हुई बाँस की छड़ी से चित्रित फर्श पर प्रहार किया।[2] यह प्रथा अस्पृश्यों में साधारणतः प्रचलित थी। इस प्रकार वे उच्च जाति के लोगों को अपने आगमन से सावधान कर देते थे। बाण ने चांडाल स्त्री को 'स्पर्शवर्जित' अर्थात् अछूत तथा 'दर्शनमात्रफलं' अर्थात् जिसे केवल देख ही सकते थे, छू नहीं सकते थे[3]—कहा है।

ह्वेनसांग के समय में अंतर्जातीय विवाहों का प्रायः अभाव था। एक जाति के लोग अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते थे।[4] यद्यपि यह प्रथा साधारण रूप से प्रचलित थी; किंतु स्मृतियों में अंतर्जातीय विवाहों का विधान था और ऐसे विवाह हुए भी। अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के थे—अनुलोम तथा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह—अर्थात् उच्च जाति के पुरुष का नीच जाति की स्त्री के साथ विवाह—से यद्यपि लोग निरुत्साहित किए जा रहे थे; तथापि समाज में यह प्रथा प्रचलित थी। बाण का चंद्रसेन नामक एक सौतेला भाई था, जो एक शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ध्रुवभट्ट यद्यपि क्षत्रिय था; किंतु वह हर्ष का

[1] वाटर्स जिल्द १ पृ० १४७ फ़ाह्यान। के भ्रमण-वृत्तांत से हम जान सकते हैं कि पाँचवीं सदी के प्रारंभ में भी अस्पृश्यता के संबंध में भारत की स्थिति ऐसी ही थी—देखिए, जाइल्स-कृत अनुवाद, पृ० २१

[2] प्रविश्य च सा······ ·····वेणुलतामादाय नरपतिप्रबोधनार्थं—सस्कृतसभाकुट्टिममाजघान—'कादंबरी', प्रथम अध्याय, पृ० २१

[3] अमूर्तामिव स्पर्शवर्जितामालेख्यगतामिव दर्शनमात्रफलां—'कादंबरी', प्रथम अध्याय, पृ० २५

[4] वाटर्स, जिल्द, पृ० १६८

दामाद था, जो वैश्य था। राज्यश्री वैश्या थी; किंतु उसका विवाह मौखरि क्षत्रिय ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। डा० फ़्लीट ने अनुलोम-विवाहों के संबंध में हमारे ध्यान को एक लेखगत प्रमाण की ओर आकर्षित किया है।[1] वाकाटक-वंश के महाराज देवसेन के मंत्री हस्तिभोज का पूर्वज यद्यपि ब्राह्मण था; तथापि "श्रुति-स्मृति के विधानानुसार" ब्राह्मणी स्त्रियों के होते हुए भी उसने एक क्षत्रिया से विवाह किया। यशोधर्मन्-विष्णुवर्द्धन के मंदसोरवाले शिला-लेख हमें बतलाते हैं कि रविकीर्ति ने, यद्यपि यह स्वयं ब्राह्मण था और नैगमों अर्थात् वेद के जाननेवालों के वंश में उसका जन्म हुआ था तथा कभी भी स्मृति-मार्ग से विचलित नहीं हुआ था, भानुगुप्ता से जो कि स्पष्टतः वैश्या थी, अपना विवाह किया।[2]

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह साधारणतया प्रचलित रीति थी कि एक जाति के लोग अपनी जाति के अंदर ही विवाह करें। पिता अथवा माता के पक्ष के संबंधी यद्यपि एक ही जाति के होते थे, तो भी वे आपस में एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। किंतु इस बात में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत की प्रथा में अंतर था। दक्षिण में मामा की लड़की के साथ विवाह करना वैध समझा जाता था; किंतु उत्तर में ऐसा विवाह निषिद्ध था।

ह्वेनसांग का कथन है कि स्त्रियाँ कभी अपना पुनर्विवाह नहीं करती थीं।[3] यह कथन यद्यपि उच्च जातिवालों के संबंध

---

[1] कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, पृ० १५२-५४ जिसको वैद्य महोदय ने अपनी 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० ६२—में उद्धृत किया है।

[2] फ़्लीट 'कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, पृ० १५२-१५४

[3] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

में प्रायः सत्य था; किंतु वह इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शूद्र लोगों ने और नीच श्रेणी के वैश्यों ने भी उनके समय में ही विधवा-विवाह को विहित ठहरा दिया रहा होगा।

सती की प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि यह नहीं मालूम होता कि सामाजिक विवेक-बुद्धि इसको कहां तक उचित समझती थी। 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ महाश्वेता को अपने प्रियतम की मृत्यु पर उसका अनुसरण न करने पर यह कहकर समझाता है कि जो अपने मित्र की मृत्यु पर आत्महत्या कर लेता है, वह उस मित्र को उस अपराध का भागी बनाता है और दूसरे लोक में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता; किंतु जीवित रहकर वह जलांजलि-दान तथा अन्य क्रियाओं द्वारा उसको सहायता दे सकता है।[1] बाण के 'हर्षचरित' से प्रकट होता है कि हर्ष की माता अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्री चिता में बैठकर जलना ही चाहती थी कि इतने में हर्ष ने उसको बचा लिया। सती-प्रथा के प्रचलन का कुछ प्रमाण लेखों से भी मिलता है। एरण के लेख से प्रतीत होता है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री पति की मृत्यु के उपरांत सती हो गई थी।[2]

जो विधवाएँ जीवित रहती थीं वे श्वेत वस्त्र धारण करती थीं और एक प्रकार की विधवावस्था की वेणी बाँधा करती थीं जैसा कि प्रभाकर वर्द्धन की अंत्येष्टि के बाद कहे हुए हर्ष के शब्दों से विदित होता है।[3]

बहुपत्नी रखने की प्रथा का व्यापक प्रचलन था। वास्तव

---

[1]असावपि (उपरतः) आत्मघातिनः केवलमेनसा संयुज्यते जीवंस्तु जलांजलिदानादिना बहूपकरोत्युपरतस्यात्मनश्च। 'कादंबरी', पृ० २६६

[2]एरण का लेख, 'कारपस इंसक्रिप्टयोनुम् इंडिकारुम्'

[3]प्रजापालता बध्नातु वैधव्यवेणीं परिधत्तां धवले वाससी वसुमती। —'हर्षचरित', पृ० २३६

में यही नियम था और एक पत्नी रखना अपवाद था। सम्राट् तो एक स्त्री से कभी संतोष ही नहीं करता था। राजाओं के अंतःपुर में बहुसंख्यक स्त्रियां, रखेलियां तथा वेश्याएँ रहती थीं। प्रभाकर-वर्द्धन की मृत्युशय्या पर कितनी ही महिलाएँ उनकी सेवा-सुश्रूषा में लगी थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब सखियां थीं जो उनके चित्त-विनोद में लगी रहती थीं।[1] युद्ध में जीते तथा मारे गए राजाओं की स्त्रियां विधवाएं (विजेता) राजा के अंतःपुर की महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ा देती थीं।

कुलीन समाज का जीवन सुखमय तथा आमोद पूर्ण था। बाण हमारे समाने तत्कालीन राज-दरबार के जीवन का एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता है। यद्यपि बहुत सी बातें ऐसा थीं जो कि आधुनिक समय के लोगों को अरुचिकर प्रतीत होंगी—बहुत अंशों में "असभ्यतापूर्ण, दंभ का मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन" प्रतीत होगा—तथापि उन दिनों के राजकुल अपने अति उदार व्यवहार से चित को मुग्ध कर लेते थे।[2] राज्य श्री के विवाह तथा हर्ष के जन्म के अवसर के आमोद-प्रमोद हमें दरबारी जीवन के सुखमय पहलू का आभास देते हैं। फूल, सुगंधित पदार्थों तथा प्रलेपनों का प्रचुर व्यवहार होता था। नाच और गान का कभी अंत ही न होता था। राजा की स्त्रियाँ नाचती[3] थीं, वेश्याएं

[1] देखिए, चितारोहण के पूर्व अपने पुत्र से यशोमति का वक्तव्य। वहां का वाक्य है :—

"आपीतौ युष्मद्विधैः पुत्रैरमित्रकलत्रवन्दिवृन्दविधूयमानचामरमरुच्चलचीनांशुकपयोधरौ।"

अर्थात्—इन मेरे स्तनों को—जिनके ऊपर का चीनांशुक विजित सामंतों की बंदी स्त्रियों द्वारा चमर हिलाने से हिलता है, तुम्हारे जैसे पुत्रों ने पान किया।

[2] 'प्रत्युदार व्यवहृतेर्वृंहिन्ति राजकुलानि' 'हर्षचरित', पृ० ६८

[3] 'क्वचित् मत्तकटककुट्टनीकंठलग्नवृद्धार्य सामंतनृत्तनिर्भरहसितनर-

नाचती थीं, वृद्ध सामंत नाचते थे, राजधानी के युवक नाचते थे और नाचने के लिए साधुओं (योगियों) के हृदय भी लालायित हो जाते थे। लोग अनियंत्रित रूप से आमोद-प्रमोद तथा कोलाहल करते थे, जिसमें कभी-कभी उन्हें श्लीलता का ध्यान नहीं रह जाता था। आभूषणों, मोतियों, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं का कौतूहल-जनक प्रदर्शन किया जाता था। हर्ष के जन्मोत्सव का वर्णन करता हुआ बाण लिखता है—"वह महान् जन्मोत्सव इस प्रकार संपन्न हुआ कि राजकुल की स्थिति भंग हो गई, प्रतिहारियों का दबदबा फीका पड़ गया, वेत्रपाणियों के वेत्र छीन लिए गए, अंतःपुर में घुस जाना अपराध न रह गया, स्वामी और सेवक का भेद जाता रहा, बाल और वृद्ध एक में मिल गए, शिष्ट और अशिष्ट समान हो गए, मदोन्मत्त और संयमी का पहचानना कठिन हो गया, भद्र महिलाएं और वेश्याएं समान रूप से विलास-मग्न थीं, कहां तक कहें, राजधानी के सभी अधिवासी नाचने लगे थे।"[1]

राजमहल के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था जो जघन्य तथा अश्लील था। राज्य के मंत्री गुप्त प्रेम करते थे।[2] राजा

पतिः' अर्थात् समादरणीय वृद्ध सामंत राजधानी की मतवाली वेश्या को कंठ लगाकर उन्मत्त नृत्य में लगे हुए थे और राजा उनको देखकर खूब हँसते थे। 'हर्षचरित', पृ० १८६

[1]प्रावर्तत च विगतराजकुलस्थितिरधःकृतप्रतीहाराकृतिरपनीतवेत्रिवेत्रो निर्दोषान्तःपुरप्रवेशः समस्वामिपरिजनो निर्विशेषबालवृद्धः समानशिष्टाशिष्टजनःदुर्ज्ञेयमत्तामत्तप्रविभागः तुल्यकुलयुवतिवेश्यालापविलासः प्रनृत्तसकलकटकलोकः पुत्रजन्ममहोत्सवो महान्।—'हर्षचरित' पृ० १८५

[2]क्वचित् क्षितिपाक्षिसंज्ञादिष्टदुष्टदासेरकगीतसूच्यमानसचिवचौर्यरतप्रपंचः अर्थात् कभी-कभी राजा की आँखों के इशारे से आज्ञा पा कर बच्चे और नौकर गीतों में मंत्रियों के गुप्त प्रणय को प्रकाश कर देते थे—'हर्षचरित', पृ० १८६

लोग बहुधा स्त्रियों के लिए ऐसी नैतिक दुर्बलता दिखलाते थे जो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होती थी। महल में वेश्याएं बहुत दृष्टिगोचर होती थीं। जीवन की अच्छी वस्तुओं का बहुत अधिक उपभोग किया जाता था। जीवन सरल, संयमी तथा सुनियंत्रित नहीं था; किंतु साथ ही राजा और संभ्रांत लोग अपने को अवसर के अनुकूल बना लेते थे। अगर वे जीवन का आनंद उठाना जानते थे तो साथ ही यह भी जानते थे कि अवसर पड़ जाने पर उसको किस प्रकार उत्सर्ग कर देना चाहिए। यदि हम उन्हें युवावस्था में युवतियों के साथ लगे हुए देखते हैं, तो हम उन्हें जीवन के अंत भाग में साधु-जीवन व्यतीत करने के लिए सिंहासन को भी छोड़ने के लिए तैयार पाते हैं।

लोगों का पहनावा

ह्वेनसांग का कथन[1] है कि "लोगों के नीचे तथा ऊपर पहनने के कपड़े दर्जी के सिले हुए नहीं होते। जहां तक रंग का सवाल है सफ़ेद अधिक पसंद किया जाता है। विभिन्न रंगों से रँगे हुए कपड़ों की कोई क़द्र नहीं होती। लोग कमर के चारों ओर बग़ल तक एक लंबा किंतु कम चौड़ा कपड़ा लपेटते हैं और दाहिने कंधे को खुला छोड़ देते हैं। स्त्रियां एक लंबा वस्त्र धारण करती हैं जो कि दोनों कंधों को ढके रहता है, काफ़ी ढीला रहता है और नीचे लटकता रहता है। सिर की चोटी का बाल घुमाव देकर लपेट लिया जाता है और सब बाल नीचे लटकते रहते हैं। कुछ लोग अपनी मूँछों को कटवाते हैं अथवा अपनी मौज के अनुसार अन्य अजीब फैशन से रहते हैं। सिर पर माला धारण करते हैं और गले में हार।" ह्वेनसांग का कथन कि दर्ज़ीगीरी नहीं होती थी, बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता। हम देखते हैं कि जामा और जॉकेट (कंचुक) का इस्तेमाल होता था।

---

[1] वाटर्स, जिल्द १ पृ० १४८

हर्ष का प्रतीहार पारियात्र कर्णिका-पुष्प के समान श्वेत कंचुक पहने था।[1] अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में भी हमें काट कर सिले हुए कपड़ों का नमूना मिलता है। खूब कसे हुए छोटे जनाने जॉकेट, जो स्तन को ढके रहते हैं, साधारण रूप से प्रचलित थे। उच्च जाति के स्त्री पुरुष सफ़ेद रंग को पसंद करते थे। इसका प्रमाण बाण ने भी दिया है। जब वह हर्ष से साक्षात् करने को रवाना हुआ, तब वह शुक्ल वस्त्र पहने हुए था। स्वयं हर्ष भी शुक्ल वस्त्र पहनते थे।

यद्यपि कपड़े को काटकर सीने की कला अज्ञात नहीं थी, तो भी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन दिनों सम्राटों के भी पहनने के दो ही कपड़े रहते थे—एक तो धोती थी, जो कमर में लपेट कर पहनी जाती थी और दूसरा वस्त्र उत्तरीय था। जब हर्ष ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, तब उनके शरीर पर एक ही तरह के दो दुकूल थे जिनमें सफ़ेद हंसों के जोड़े चित्रित थे।[2] हर्षचरित में दुकूल का बार-बार उल्लेख मिलता है। दरबार में बैठे हुए हर्ष के वर्णन में कहा गया है कि वे शरीर के निम्नस्थ भाग में एक वस्त्र पहने थे जो निर्मल जल से धुले हुए नेत्रसूत्र(एक प्रकार के रेशमी तागे) का होने के कारण चमकता था और फेन-राशि के समान सफ़ेद था। ऊपर का वस्त्र बनाए हुए तारों से भूषित[3] था। एक दूसरे अवसर पर कदली-

---

[1] 'कर्णिकारगौरेण वीध्रक कंचुकच्छिन्नवपुषा'—'हर्षचरित', पृ० ६८

[2] परिधाय राजहंसमिथुनलक्ष्मणी सदृशे दुकूले'—'हर्षचरित', पृ० २७४

[3] अमृत फेनपटलपांडुना, मेखलमणिमयूखखचितेन नितंबबिंबव्यासङ्गिना विमलपयोधौतेन नेत्रसूत्रनिवेशशोभिनाधरवाससा वासुकिनिर्मोकेणेव मंदरं द्योतमानं सताराणेनोपरिकृतेन द्वितीयांबरेण भुवनाभोगमिव।—'हर्षचरित', पृ० ११५

गर्भ से भी कोमल नए रेशम का कुर्ता पहने थे।[1] अभिजात वंश के मनुष्य साफ़े का व्यवहार करते थे। 'हर्षचरित' के प्रथम अध्याय में बाण दधीचि के साथी को सफ़ेद रेशम का साफ़ा पहने हुए बतलाता है।[2] राजा लोग सिर पर सफ़ेद फूलों की माला धारण करते थे। यह उनका राज-चिह्न समझा जाता था।[3] शरीर पर भी फूलों के हार पहने जाते थे जो कि कमर तक लटकते रहते थे। कभी-कभी उत्तरीय अथवा ऊपर के वस्त्र को उष्णीष अर्थात् साफ़ा के रूप में व्यवहार करते थे। कुलीन व्यक्तियों के सिर पर छाते से छाया को जाती थ.। उन छातों पर बहुमूल्य पत्थर जड़े रहते थे।[4]

कुलीन समाज का पहनावा यद्यपि सादा था; किंतु वह मूल्यवान् होता था। उन दिनों देश में उच्चकोटि की बिनावट के कपड़े तैयार किए जाते थे। ह्वेनसांग रुई, रेशम या ऊनके विभिन्न बारीक वस्त्रों का उल्लेख करता है; जैसे, कौशेय (जो रेशम का होता था), क्षौम (सन के सूत से बने हुए कपड़े), कंबल (ऊन के सुंदर बारीक वस्त्र) तथा हो-ला-ली[5] (एक जंगली जानवर

---

[1] कदलीगर्भाभ्यधिकम्रदिम्ना नवनेत्रनिर्मितेन द्वितीय इव भोगिनामधिपतिरंग लग्नेन कंचुकेन। – 'हर्षचरित', पृ० २८०

[2] धौतदुकूलपट्टिकापरिवेष्टित मौलि पुरुषं—'हर्षचरित', पृ० ३६

[3] परमेश्वर चिह्नभूतां सितकुसुममुंडमालिकाम्', हर्षचरित', पृ० १७४

[4] बाण बतलाता है कि हर्ष का छत्र मांगलिक था। उसमें वैदूर्यमणि का दंड लगा था और उसके ऊपर जड़े हुए पद्मराग के टुकड़े चमकते थे।

वैदूर्यदंडविकटेनोपरिप्रत्युप्तपद्मराग-खंड—
मयूखखचिततया······ ··· ···इत्यादि ।
—'हर्षचरित', पृ० २८०

[5] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १४८—हो-ला-ली, वाटर्स महोदय कहते हैं, कि इसके लिए संस्कृत शब्द अनिश्चित है; परंतु वाटर्स का विचार

के ऊन से बना हुआ कपड़ा)। भारतवर्ष ने सुंदर बारीक वस्त्र के निर्माण करने की कला में चरमोन्नति कर ली थी। पुंड्रदेश (उत्तरी बंगाल) में रेशम के ऐसे कपड़े तैयार किए जाते थे जो मोर के अपांग के समान पीले होते थे।[1] राज्यश्री के विवाह के अवसर पर क्षौम, बादर, सूती, दुकूल (एक प्रकार का रेशमी कपड़ा), लाला, तंतुज (कौशेय वस्त्र) और नेत्र वस्त्रों को हम महल में बिखरा देखते हैं। वे स्वाँस से भी उड़ जानेवाले, केवल स्पर्श द्वारा मालूम होनेवाले, साँप के चमड़े की भाँति चमकनेवाले थे और सभी रंगों के थे।[2] चीनांशुक नामक वस्त्र तत्कालीन भद्र-समाज के पुरुषों तथा महिलाओं को बहुत प्यारा था। हर्ष की माता यशोमता इसी वस्त्रविशेष का व्यवहार करती थीं।

यद्यपि भारत के लोग सादा वस्त्र पहनते थे; किंतु उन्हें आभूषणों का बड़ा शौक़ था। सचमुच उन दिनों राजा लोग एक संपूर्ण राज्य के मूल्य का सामान अपने शरीर पर लादे रहते थे। राजाओं और संभ्रांत पुरुषों के सिर के आभूषण हार और बहुमूल्य पत्थरों से युक्त मुकुट थे। उनके शरीर अँगूठियों, कड़ों

है कि यह वास्तव में 'राल' शब्द है। (राल तिब्बत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है 'बकरे का बाल', र=बकरा) यह हो-लाली संभवतः दूसरे बौद्ध-ग्रंथों में व्यवहृत 'लो-ई' या 'लो-कपड़े' ही है। संस्कृत में भी हमें रल्लक शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है एक जंगली जानवर और उसके बालों के बने हुए कपड़े तथा रल्लक-कंबल शब्द भी मिलता है, जिसका अर्थ एक सुंदर ऊनी कपड़ा होता है।

[1] पौराणिक सुदृष्टि के लिए बाण कहता है कि वे पुंड्र देश के बने हुए मोर के अपांग के समान पीले दो वस्त्र पहने हुए थे। "शिखंडयपांगपांडुनी पौंड्रे वाससी वसानः"— 'हर्षचरित', पृ० १३१

[2] क्षौमैश्च बादरैश्च दुकूलैश्च लालातंतुजैश्च वांशुकैश्च नेत्रैश्च निर्मोकनिभैर कठोर रम्भ्यागर्भ कोमलैर्निःश्वासहार्यैः स्पर्शानुमेयैः। —'हर्षचरित', पृ० २०२-२०३

तथा हारों से सुशोभित रहते थे।[1] बाण ने अनेक बार हर्ष के पहने हुए आभूषणों का उल्लेख किया है। कान का भूषण एक मुख्य आभूषण समझा जाता था।

भोजन

बाण ने अपनी 'कादंबरी' में जाति-भेद से प्रभावित भोजन के प्रश्न को केवल स्पर्श मात्र किया है। 'कादंबरी' में चांडाल-कुमारी सुग्गे से कहती है कि आपत्ति पड़ने पर ब्राह्मण किसी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है; और जमीन पर डाला हुआ जल तथा नीच-से-नीच के द्वारा लाए हुए फल तो सदा पवित्र हैं। अंतर्जातीय खान-पान में स्पष्टतः प्रतिबंध लगे हुए थे; किंतु कदाचित् वे इतने कड़े नहीं थे जितने कि उत्तरकाल में हो गए। ह्वेनसांग हमें बतलाता है कि प्रत्येक समय भोजन करने के पूर्व भारत के लोग अपने हाथ, पैर और मुँह धोते थे। उच्छिष्ट और बची-खुची चीजें फिर नहीं परोसी जाती थीं। भोजन के बर्तन को हाथोंहाथ आगे नहीं बढ़ाया जाता था। जो बर्तन मिट्टी या काठ के होते थे उनको एक बार इस्तमाल करने के बाद फेंक देना आवश्यक था और जो बर्तन सोने, चाँदी, ताँबे अथवा लोहे के होते थे उनको फिर से साफ़ करना पड़ता था। भोजन समाप्त कर चुकने के बाद वे तुरंत दातौन करके अपने को शुद्ध करते थे। शौच समाप्त करने के पहले वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे।[2] भारत में पवित्र यथा अपवित्र भोजन के बीच जो भेद किया गया था उसका उल्लेख इत्सिंग भी करता है, जिसने ह्वेनसांग से थोड़े ही पीछे भारत में भ्रमण किया था।[3] वह भी ह्वेनसांग के कथन का समर्थन करता है।

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १५७

[2] वही पृ० १५२

[3] इत्सिंग, 'रेकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिष्ट रिलिजन—तककुसु', पृ० २४

ब्राह्मण शराब से एकदम परहेज करते थे। उत्तरकाल के अरब-निवासी भूगोल विद्या-विशारदों के प्रमाण के अनुसार क्षत्रिय लोग मामूली तौर से पीते थे। वैश्य लोग प्रायः मदिरा का व्यवहार नहीं करते थे। शूद्र तथा अन्य लोग शराब अवश्य ही पीते रहे होंगे। नाटकों में नगर-स्थित शौण्डिकालयों का उल्लेख मिलता है। श्रमिक-वर्ग दिन भर के परिश्रम के पश्चात् मदिरा-पान के सुख-द्वारा अपनी थकावट को मिटाने की चेष्टा अवश्य करता रहा होगा। हर्ष के जन्मोत्सव में मदिरा की धारा बही थी।[1] इतने प्रचुर परिमाण में मदिरा किसने पान की होगी? स्पष्टतः उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उत्सव में भाग लिया होगा। इनमें कुलपुत्र लोग भी सम्मिलित थे। ह्वेनसांग हमें बतलाता है कि क्षत्रिय ईख तथा अंगूर से तैयार की हुई मदिरा पीते थे और वैश्य लोग चुवाई हुई तीव्र मदिरा पीते थे। बौद्ध-भिक्षु तथा ब्राह्मण केवल अंगूर तथा ईख का शर्बत पान करते थे।[2]

मांस-भक्षण के संबंध में समाज की क्या स्थिति थी, यह स्पष्ट नहीं है। अहिंसा-सिद्धांत के प्रभाव से अधिकांश जन समाज ने मांस खाना छोड़ दिया था। मांस खाना कदाचित् बुरा समझा जाता था; किंतु स्मृतियों ने केवल विशेष प्रकार के ही मांस को निषिद्ध किया था। हर्ष के समय में मांस-भक्षण की रीति का पर्याप्त प्रचलन था। हर्ष की सेना की चाल का वर्णन करता हुआ बाण एक मनोरंजक पद में राजा के भोजनालय के सामनों का उल्लेख करता है। उसमें सुअर के चमड़े के फीते से बँधे हुए बकरे और हरिण के मांस का पूर्व भाग और चटकों के समूह सम्मिलित थे।[3]

---

[1] सधारागृह इव शीधुप्रपाभिः 'हर्षचरित', पृ० १७८

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७८

[3] महान् सोपकरण वाहिभिश्च बद्धवराहवध्रवाध्रीणसैलंबमानहरिण-चटुकचटकजूटजटिलैः 'हर्षचरित', पृ० २८५

श्राद्ध करने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए मांस का भोजन तैयार करना होता था और जैसा कि बाण स्वयं प्रमाणित करता है, ब्राह्मण लोग यज्ञों में भी पशु-वध करते थे। कट्टर ब्राह्मण जो वैदिक-धर्म के अनुयायी थे, कभी-कभी मांस खाते थे। वैश्य लोग जिनके बीच अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार हुआ था, मांस से प्रायः परहेज करते थे। शूद्र भी जो कि बौद्ध तथा जैनधर्म से प्रभावित हुए थे, मांस नहीं खाते थे। ह्वेनसांग का कथन है कि मछली, भेंड़ का मांस तथा हरिण का मांस कभी-कभी स्वादिष्ट भोजन के रूप में खाए जाते थे।[1] इसका मतलब यह है कि उन का खाना निषिद्ध नहीं था। वर्जित मांसों में उसने बैल, गदहा, हाथी, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, लंगूर तथा बंदर के मांस को गिनाया है। जो इन पशुओं का मांस खाता था, उसको अंत्यजों में परिगणित किया जाता था।

भोजन की अन्य वस्तुओं में जो साधारणतः प्रचलित थीं, घी, दूध, दही, रवादार चीनी, मिश्री, रोटी तथा कडुवे तेल के साथ चबेना सम्मिलित था। जनसाधारण अपने भोजन के लिए गेहूं और चावल का उपयोग करता था। देश के अंदर फल प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। फलों में आम, मधूक (महुआ), बदर (बेर), कपित्थ (कैथा) आम्ल (इमली), आमला (आँवला), तिंदुक (एक प्रकार का फल), उदुंबर (गूलर), नारिकेल, पनस (कटहल), नासपाती, अंगूर, तरबूज, मीठीनारंगी, आड़ू, खुबानी तथा अनार आदि शामिल थे।

लोग नगरों, गाँवों तथा घोषों (अहीरों की बस्तियों) में रहते थे। नगर ईंटों की बनी हुई चौड़ी तथा ऊँची दीवारों से घिरे हुए थे। नगरों को बसाने की पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी। आम सड़कें संकीर्ण तथा टेढ़ी मेढ़ी होती थीं।[2] दूकाने मुख्य-मुख्य

---

[1] वाटर्स, जिल्द १ पृ० १७८

[2] वही पृ० १७७

मार्गों पर स्थित थीं और सड़कों के किनारे-किनारे सरायें थीं। मकान ईंटों तथा लकड़ी के तख्तों के बने होते थे; पर ग़रीब लोग निस्संदेह अपने मकान मिट्टी के बनाते थे। वे घास-फूस से छाये रहते थे। दीवारों पर चूनाकारी होती थी। भव्य अट्टालिकाएं तथा कक्षाएं लकड़ी की चौरस छतों से युक्त होती थीं। कमरों के फ़र्श प्रायः मिट्टी के होते थे और उन्हें गोबर से लीप कर पवित्र रक्खा जाता था।[1]

यद्यपि मकानों का बाहरी रूप सादा होता था; किंतु अंदर आराम और सुविधा के सभी सामान मौजूद रहते थे। बैठने के लिए सब लोग मचियों का इस्तेमाल करते थे। राजकुल के लोग, बड़े-बड़े सरदार, राज्य-कर्मचारी तथा मध्य-श्रेणी के लोग बैठने के लिए उन्हीं को व्यवहार में लाते थे। हां, उनमें अधिक मूल्य के सामान अवश्य लगाते थे और अनेक प्रकार से उन्हें बहुमूल्य वस्तुओं से सजाते थे।

राजाओं के महल अनेक कक्षाओं में विभक्त रहते थे। तीसरी कक्षा में प्रवेश करने के बाद हर्ष ने अपने तड़पते हुए पीड़ित पिता को धवलगृह में देखा, जो कि महल के सबसे भीतर का हिस्सा था। धवलगृह का सबसे भीतरी हिस्सा (कमरा) जहां प्रभाकरवर्द्धन मृत्यु-शय्या पर पड़े थे, 'सुवीथि' कहलाता था। उस पर तेहरा पर्दा पड़ा था। सुवीथि में भीतरी दरवाज़े थे, जिन्हें दसद्वार कहते थे। उसमें खिड़कियां भी लगी थीं। धवलगृह के ऊपर एक और छोटा-सा भवन था, जिसे चंद्रशालिका कहते थे। वहां मौल अथवा राज्य के परंपरागत मंत्री मौन होकर बैठे थे। झँझरीदार बारजे थे, जिन पर महिलाएं बैठती थीं और जो प्रग्रीवक कहलाते थे।[2] इमें संजवन अथवा चतुःशाला, गृहाव-

---

[1] 'वाटर्स', जिल्द १, पृ० १४७

[2] (हर्ष) "अवाप तृतीयं कक्षांतरम् तत्र च प्रह्लावप्रहरणीग्राहीवहुवेत्रिणि त्रिगुणतिरस्करिणीतिरोहितसुवीथापथे पिहितपक्षद्वारके परिहृत-

प्रहणी (देहली), अजिर (आँगन) आदि का नामोल्लेख भी मिलता है। महल के कमरों में मणिकुट्टिम अर्थात् मोतियों से जड़ी हुई फ़र्श होती थी।[1] दीवारों पर चित्रकारी आदि करने के लिए बढ़िया पलस्तर किया जाता था[2] और उस पर रंग-बिरंग की चित्रकारी की जाती थी[3] खंभों में मणियां जड़ीं थीं और उनमें 'अवरोध' (अंतःपुर) की सुंदरी स्त्रियों का रूप प्रतिबिंबित होता था। महल से लगी हुई आनंद वाटिकाएं थीं, जिनके अंदर फ़व्वारे (धारायंत्र) लगे हुए थे।

कुछ रीति-रिवाज एवं रहन-सहन

बाण के ग्रंथ हमें उस समय के कुछ मनोरंजक तौर-तरीक़ों तथा रीति-रिवाजों से परिचित कराते हैं। उनमें कोई नई बात नहीं है; किंतु उनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उनका समय निश्चित है। संतान की इच्छा से स्त्रियां सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करती थीं। उज्जैन के राजा तारापीड़ की रानी दुर्गा के मंदिर (चंदिका-गृह) में उपवास करती और कुश से आच्छादित मुसलों की शय्या पर लेटती थी। पीपल की टहनियों से युक्त सोने के कलशों से गोकुलों में सुलक्षण गायों के नीचे

कपाटहट्टिते घटितगवाक्षरचितमरुति............... चंद्रशाली-कालीनमूकमौललोके.......... प्रच्छन्नप्रग्रीवके संजवनपुञ्ज-.................. धवलगृहस्थितं.............पितरमद्राक्षीत्"
— 'हर्षचरित', पृ० २१७-२१६

[1] निर्मलमणिकुट्टिमनिमग्नप्रतिबिंबनिभेन'—'हर्षचरित पृ० १८२

[2] देखिए—पद "नवसुधाधवला"—'हर्षचरित पृ० २०७

[3] देखिए, "सुप्तायाः वासभवने चित्रभित्त चागर ग्राहिण्योपि चामराणि चालयांचक्रुः" अर्थात् जब देवी यशोमति गर्भावस्था में अपने वास भवन में सोई रहती थीं, तब उनके उपर दीवार पर चित्रित चामर ग्राहिणी भी चमर डुलाती थीं—'हर्षचरित', पृ० १८२

स्नान करती, ब्राह्मणों को सर्व रत्नों से युक्त एवं तिल से पूर्ण सोने के पात्र दान करती, कृष्ण-पक्ष की चतुर्दशी की रात को चौराहों पर राजा द्वारा खींचे गए मंडल के बीच में खड़ी होती और मंगलकारी स्नान का अनुष्ठान करती थी। वह नागसरों में स्नान करती, निमित्तज्ञों के पास जाती, शकुन विद्या के जानने-वालों का सम्मान करती, ताबीजें पहनती (जिनके अंदर भुर्जपत्र में गोरोचन से लिखे हुए मंत्र रहते थे)। औषधि-सूत्रों को गंडों के रूप में धागों में पिरोकर बाँधती। संध्या-समय सियारों के लिए मांस-पिंडों को फेंकती तथा चौराहों पर शिव को अर्घ्य देती थी।[1]

नई माता की अधिष्ठातृ देवी (साक्षाज्जात मातृदेवता) की मूर्त्ति जिसका मुंह बिल्ली का सा होता था और बच्चों के दल से घिरी रहती थी, सूतिका-गृह में रख दी जाती थी।[2] राजा के बच्चे के जन्म के अवसर पर क़ैदी लोग जेलों से मुक्त कर दिए जाते थे[3] और दूकानें लुटाई जाती थीं।[4] हम देखते हैं कि हर्ष के जन्म के समय क़तार की क़तार दूकानें लुटवा दी गई थीं। नवजात बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए स्त्रियाँ आती थीं। हर्ष के जन्म के समय वे नाना प्रकार की मणियों से जड़े हुए हाथी दाँत के पात्रों में कुंकुम, फूल, माला, सुपारी तथा सिंदूर इत्यादि अपने साथ लाई थीं।[5] उपहार के द्रव्यों में ५०-५० पान के पत्तों के बने हुए तांबूल-वृक्ष, जिनमें सुपारी के झोंपे लटकते

---

[1]'कादंबरी पृ० १०८-१०९

[2]जातमातृदेवता मार्जराननना बहुपुत्रपरिवारा सूतिकागृहे स्थाप्यंते
—'हर्षचरित' की टीका, पृ० १८५

[3]अधावंत मुक्तानि बंधनवृन्दानि—'हर्षचरित', पृ० १८५

[4]लोकविलुण्ठिताः विपणिवीथ्यः—'हर्षचरित', पृ० १८५

[5]'हर्षचरित', पृ० १८६

थे, शामिल थे। आजकल की भांति और जैसा कि सदा से होता आया है, पुत्र के जन्म पर गाना-बजाना होता था, जिसमें सम्मानित महिलाएं और वेश्याएं भी सम्मिलित होती थीं। रोग-दोष से बचाने के लिए बच्चों को तरह-तरह की तावीजें पहनाई जाती थीं। बाण के कथनानुसार शिशु हर्ष के सिर पर सरसों का तावीज पहनाया जाता था और उनके गले में बाघ का नख।[१]

कुलीन समाज में विवाह का उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया जाता था। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर महल में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया था। आँगनों में इंद्राणी की मूर्त्तियाँ स्थापित की गई थीं।[२] विवाह की वेदी की स्थापना बढ़इयों ने की थी।[३] विवाहिता वधू के उपहारों का—जिसमें हाथी घोड़े, आदि थे—निरीक्षण किया जा रहा था।[४] सुनारों के समूह दुलहिन के गहने बनाने में लगे थे और उनके शब्दों से बाहर के चबूतरे गूँजने लगे थे।[५] चतुर चित्रकारों ने मांगलिक द्रव्यों के चित्र (दूल्हे को उपहार रूप में भेजने के लिए) बनाए।[६] मछली, मगर, कछुआ, नारियल, केला, तांबूल-वृक्ष की मिट्टी की मूर्त्तियां बनाई गई थीं।[७] ये भी उपहार के रूप में वर के पास

१देवे चोत्तमांगनिहितरक्षासर्षपकणे हाटकबद्धविकटव्याघ्रनखपंक्तिमंडितग्रीवके—'हर्षचरित' पृ० १९१

२प्रतिष्ठाप्यमाने इंद्राणीदैवतं—'हर्षचरित', पृ० २०१

३सूत्रधारैरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपातं—'हर्षचरित', पृ० २०१

४निरुध्यमानयौतकयोग्यमातङ्गतुरङ्गतरङ्गितांगन— हर्षचरित', पृ० २०१

५हेमकारचक्रप्रक्रांतहाटकघटनटाङ्कार वाचालितालिन्दकम्—'हर्षचरित', पृ० २०१

६चतुरचित्रकरचक्रवाललिख्यमानमङ्गलालेख्यं।

७ लेप्यकारकदम्बकक्रियमाणमृन्मयमीनकूर्ममकरनारिकेलकदलीपूगवृक्षकम्।

भेजने के लिए तैयार किए गए थे। सुहागिन स्त्रियाँ तरह-तरह के कामों में लगी हुई थीं और सुंदर मांगलिक गानों से जिनमें दूल्हा और दुलहिन के नामों का जिक्र था, कानों को तृप्त कर देती थीं।[१] उन्होंने लता और पत्तियों के चित्र बना कर प्यालों तथा मिट्टी से सफ़ेद किए गए कच्चे घड़ों को अलंकृत कर दिया था।[२] विवाह के लिए बारात के साथ वर एक हाथी पर सवार होकर स्वयं कन्या के मकान पर आता था।

विवाह समुचित लग्न पर होता था, जिसका व्यतीत हो जाना विपत्तिजनक समझा जाता था। कन्या विवाहोत्सव के उपयुक्त एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी। विवाह अग्नि के सामने वेदी पर ब्राह्मणों को साक्षी मान कर किया जाता था। उपाध्यायों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में हवन किया जाता था, जिस के उपरांत वर अग्नि की प्रदक्षिणा करता था। लाजों की अंजलि अग्नि में अर्पण की जाती थी। विवाह हो जाने पर वर अपनी वधू के साथ श्वसुर को प्रणाम करता था और फिर अपनी वधू के साथ अपने विवाहित जीवन की प्रथम रात्रि आवास-गृह में व्यतीत करता था। बाण लिखता है कि ग्रहवर्मा का विवाह हो जाने पर वह अपनी वधू के साथ वास-गृह में चला गया, जिसके द्वार पर रति और प्रीति की मूर्त्तियाँ चित्रित थीं।[३] कमरे के भीतर मंगल-प्रदीप जल रहे थे; उसमें एक ओर पुष्पित रक्ताशोक चित्रित था, जिसके तले शर-संधान करता हुआ कामदेव खड़ा था।[४]

---

[१] वधूवरगोत्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसुभगानि मङ्गलानि गायन्तीभिः— 'हर्षचरित', पृ० २०२

[२] चित्रपत्रलतालेख्यकुशलाभिः कलशांश्च धवलितान् शीतलशाराजिरश्रेणीश्च मण्डयन्तीभिः —'हर्षचरित', पृ० २०२,

[३] प्रविवेशाच द्वारपक्षकलिखितरतीतिप्रीतिदैवतम् ·········वासगृहम्— 'हर्षचरित' पृ० २०८

[४] एकदेशलिखितस्तवकितरक्ताशोकतरुतलभाजाधिज्यचापेन तिर्य-

अंत्येष्टि क्रिया भी बहुत कौतूहल-जनक थी। प्रभाकरवर्द्धन के शव को एक अर्थी पर रख कर सामंत तथा नगर के लोग अपने कंधों पर सरस्वती नदी के तट पर ले गए थे।[1] उनके आगे-आगे कुल-पुरोहित था। सम्राट् के उपयुक्त एक चिता पर रख कर वह शव जलाया गया। हर्ष ने प्रातःकाल उठ कर स्नान किया, अपने मृत पिता को जल दिया और रेशम के दो सफ़ेद वस्त्र धारण किए। उन्होंने शुद्धाचार के कुछ नियमों का पालन किया। उदाहरणार्थ उन्होंने पान खाना छोड़ दिया। तब उस ब्राह्मण को, जो मृत आत्मा को दिया हुआ पिंड खाता था, भोजन कराया गया। फिर कुछ दिन अशौच मनाया गया। राजा का आसन, चामर, आतपत्र (छाता) पात्र तथा शस्त्र आदि ब्राह्मणों को दे दिए गए। फूल को तीर्थस्थान पहुँचाया गया और चिता के स्थान की स्मृति बनाए रखने के लिए ईंटों का एक स्मारक खड़ा किया गया।[2]

ह्वेनसांग हमें बतलाता है कि मृतक की अंतिम क्रिया तीन प्रकार से की जाती थी—या तो उसे श्मशान घाट पर ले जाकर जला देते थे या जलमग्न कर देते थे अथवा जंगल में ले जाकर खुला छोड़ आते थे। जब तक अशौच का समय समाप्त नहीं हो जाता था, तब तक कोई मृत व्यक्ति के परिवार के साथ भोजन नहीं करता था। शव के साथ जानेवाले स्नान किए बिना शुद्ध नहीं हो सकते थे।[3]

क्कूणितनेत्रत्रिभागेन शरमृजूकुर्वंत । कामदेवेनाधिष्ठितम्—'हर्षचरित' पृ० २०८

[1]नरेंद्रः स्वयं समर्पितस्कंधैः गृहीत्वा शवशिविकां शिबिसमः सामंतैः पौरैः पुरोहितपुरस्सरैः नीत्वा सरितं सरस्वतीं नरपति समुचितायां चितायां हुताशसत्क्रियया यशःशेषतामनीयत—'हर्षचरित', पृ० २३५

[2]देखिए—'हर्षचरित', पृ० २३६-२४१

[3]वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७४-१७५

आत्महत्या की प्रथा अनेक रूपों में प्रचलित थी। प्रभाकर वर्द्धन के कुछ मित्र तथा उनके मंत्री और नौकर उनकी मृत्यु के कुछ पहले या बाद जल कर मर गए अथवा भूखों मर गए।[1] ह्वेनसांग कहता है कि वृद्ध पुरुषों को एक नाव में बैठा कर गंगा के बीच में पहुँचाया जाता था और वहां उन्हें डुबो दिया जाता था। यह धर्म का एक बड़ा भारी काम समझा जाता था।[2]

उन दिनों लोग अनेक प्रकार के व्रत करते और उत्सव मनाते थे। 'प्रियदर्शिका' में हम वासवदत्ता को व्रत करते तथा स्वस्ति-वाचन के लिए विदूषक को बुलाते हुए पाते हैं। स्त्रियां संतान के जन्म के समय, विवाह के समय तथा अन्य विविध अवसरों पर नाना प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान करतीं थीं।

मनोरंजन के साधन

तत्कालीन कुलीन-समाज, जीवन का आनंद उठाना जानता था। चैत मास की पूर्णिमा को वसंतोत्सव मनाया जाता था, जो आजकल के हिंदुओं के होली त्योहार से मिलता-जुलता था। 'प्रियदर्शिका' तथा 'रत्नावली' नामक नाटकों में इस उत्सव का उल्लेख मिलता है। 'नागानंद' नाटक में इंद्र के उत्सव का उल्लेख है। इन उत्सवों के अवसर पर रंगमंच पर नाटक खेले जाते थे और बड़ा आमोद-प्रमोद मनाया जाता था। हमें रंगशाला (प्रेक्षागृह), संगीतशाला (गंधर्वशाला) तथा चित्रशाला का उल्लेख नाटकों में बार-बार मिलता है।

हमें कुछ ऐसे खेल भी मालूम हैं जिनमें लोग दिलचस्पी लेते थे। शतरंज तथा पासे के खेल लोक-प्रिय थे और उनका अनेक

---

[1] देखिए—केचिदनशनै व्यथमानमानसाः शुचमसमामशमयन् केचिच्छलभा इव वैश्वान्वरं शोकावेगविवशाः विविशुः—'हर्षचरित,' पृ० २३८

[2] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७५

बार उल्लेख किया गया है।[1] राजाओं के पुत्र शारीरिक व्यायाम में निपुण होते थे।[2] उस समय के कुछ लोकप्रिय आमोद-प्रमोद प्रायः वे ही थे जो आजकल प्रचलित हैं। गाँवों में बहुधा जादूगर (इंद्रजालिक) अपना खेल दिखाते थे। चकोराक्ष नामक एक जादूगर बाण का मित्र था। बाजार की सड़कों पर जहां बड़ी भीड़ लगती थी यमपटिक एक चित्र के द्वारा जिसे यम-पट कहते थे, लोगों को परलोक का हाल बतलाते थे। इस यमपट में अन्य वस्तुओं (दृश्यों) के साथ यमराज को भैंसे पर आरूढ़ दिखाया जाता था।[3] गाँवों में मदारी, नट तथा शैलालि (अभिनेता) इत्यादि दिखाई पड़ते थे।

स्त्रियों की स्थिति

कुलीन समाज की महिलाएं खूब शिक्षिता होती थीं[4] और उनको बड़ी सावधानी के साथ शिक्षा दी जाती थी। बाण लिखता है कि राज्यश्री कुशल स्त्रियों तथा सखियों के साथ रह कर नृत्य, गीतादिक तथा नाना प्रकार की कलाओं में दिन-प्रतिदिन प्रवीण होती गई। वह बौद्धदर्शन में पारंगत थी और इतनी भारी पंडिता थी कि 'हीनयान' पर ह्वेनसांग के व्याख्यानों को भली-भाँति समझ लेती थी। हर्ष के नाटकों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि स्त्रियां नाचने, गाने और बजाने में कुशल होती थीं। वे चित्रकारी में भी प्रवीण होती थीं।

---

[1] देखिए यह पद—शार्यक्षेषु शून्यगृहा (शारी=सोंगटी, अक्ष=पाश)—'कादंबरी', पृ० १३

[2] इस संबंध में 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ की शिक्षा का जो वर्णन है, उसे देखिए।—'कादंबरी', पृ० १२६

[3] 'हर्षचरित' पृ० २१४

[4] अथ राज्यश्रीरपि नृत्तगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सकलासु च कलासु प्रतिदिनमुपचीयमानपरिचया।

बाल-विवाह का प्रचार था। राज्यश्री विवाह के समय लगभग ११ वर्ष की बालिका रही होगी। 'हर्षचरित' के वर्णनों को पढ़ कर यह ख़याल होता है कि राजघराने की स्त्रियां संगिनी नहीं किंतु उपभोग की वस्तु थीं। यद्यपि पटरानी (महिषी) के साथ राजा आदर का व्यवहार करते थे; किंतु मालूम होता है कि रनिवास की अन्य स्त्रियां केवल चुंबन तथा आलिंगन के लिए ही थीं। हां, माता के साथ बड़े प्रेम और श्रद्धा का व्यवहार किया जाता था। अपनी पूजनीया माता के जीते जी चिता पर जल मरने के संकल्प से हर्ष के महान् शोक का जो मर्मस्पर्शी चित्र बाणभट्ट ने खींचा है, उससे यह प्रमाणित होता है कि उनके हृदय में अपनी जननी के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम तथा सम्मान का भाव था। वास्तव में भारत में स्त्रीत्व का पूर्ण विकास मातृत्व में होता था। यशोमती सदृश माता जो 'वीरजा', 'वीरजाया' और 'वीरजननी' थीं, किसी भी समाज के लिए शोभा एवं गौरव की वस्तु हो सकती हैं। वे तमाम हिंदू नारियों की भाँति बड़ी ही पतिपरायणा थीं और साथ ही अपनी प्रजा के लिए एक माता के समान थीं। उनमें दूसरों के चरित्रों को जानने की अद्भुत शक्ति थी।[1] वे अपने सिद्धांतों की पक्की थीं और स्त्रीत्व की पवित्रता की साक्षात् अवतार थीं।[2] उनको सभी मानते और पूजते थे।

उन दिनों स्त्रियां वैधव्य को अपने अभाग्य की पराकाष्ठा समझती थीं। यशोमती अपने को मृत्यु-शय्या पर देख हर्ष से कहती हैं "इस समय मेरा जीना ही मरने से अधिक साहस का काम है।[3]" मालूम होता है कि पर्दे की प्रथा—कम से कम, समाज

[1]समुद्रमयीव परचित्तज्ञानेषु स्मृतिमयीव पुरायवृत्तिषु—'हर्षचरित', पृ० १७७

[2]प्रायश्चित्तशुद्धिरिव स्त्रीत्वस्य—'हर्षचरित', पृ० १७७

[3]मरणाच्च मे जीवितमेवास्मिन् समये साहसम्—'हर्षचरित', पृ० २३१

की उच्च-श्रेणी की महिलाओं में प्रचलित थी। राजाओं के अंतःपुर में कंचुकी, प्रतिहारी और षण्डों को छोड़कर और किसी को भी प्रवेशाधिकार नहीं था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्रायः वैसा ही था जैसा कि आजकल है। अंतर केवल यह था कि उस पर विदेशियों के दीर्घ शासन का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था। भारत के विभिन्न भागों के लोगों की विशेषताएं जो वर्तमान समय में दिखाई पड़ती हैं वे उस काल में भी थीं। विभिन्न प्रांतों के लोगों के चरित के विषय में ह्वेनसांग ने जो कुछ लिखा है वह बड़ा मनोरंजक है। काश्मीर के लोग धोखेबाज तथा कायर होते थे।[1] मथुरा के लोग विद्वत्ता एवं नैतिक आचरण का सम्मान करते थे।[2] थानेश्वर के लोगों को अभिचार-क्रिया से बहुत प्रेम था[3] और (बाण के कथनानुसार) वे बहुत सरल स्वभाव के थे। कान्यकुब्ज (कन्नौज) के निवासियों का रूप परिष्कृत होता था और वे रेशम के चमकीले कपड़े पहनते थे। वे विद्या और कला के व्यसनी थे। उनकी बात स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण होती थी।[4] मालवा के लोग बहुत बुद्धिमान और नम्र स्वभाव के होते थे और मगध के लोगों की भाँति विद्वत्ता का आदर करते थे।[5] बाण भी 'कादंबरी' में इस बात का समर्थन करता है।[6] पुंड्रवर्द्धन के निवासी विद्वानों का सम्मान करते थे।[7] कामरूप के लोग यद्यपि ईमानदार थे; किंतु उनका स्वभाव उग्र था। वे बड़े अध्यवसायी और विद्याप्रेमी थे।[8] उड़ीसा,[9] आंध्रदेश[10] तथा धनकटक[11]

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० २६१ [2] वही, पृ० ३०१
[3] वही, पृ० ३१४ [4] वही, पृ० ३४०
[5] वही, २ पृ० २४२
[6] देखिए, "उज्जयिनी वर्णनम्"—बाण-कृत 'कादंबरी', पृ० ८७
[7] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १८१ [8] वही, पृ० १८६
[9] वही, पृ० १९३ [10] वही, पृ० २०९
[11] वही, पृ० २१४

के लोग भी उग्रस्वभाव के होते थे। चोलदेश[1] के लोग बड़े भयंकर और लुच्चे थे। द्रविड़[2] के लोग साहसी, पूर्णरूप से विश्वसनीय, सार्वजनिक हित के भाव से प्रेरित तथा विद्या के प्रेमी थे। महाराष्ट्र[3] के लोग अभिमानी, युद्ध-प्रेमी, कृतज्ञ, बदला लेनेवाले तथा कष्टपीड़ितों के लिए आत्मत्याग करनेवाले थे। जो कोई उनका अपमान करता था, उसके खून के प्यासे हो जाते थे और उसके लिए अपनी मौत से भी नहीं डरते थे।

मालूम होता है कि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। बाण ने उज्जयिनी तथा ह्वेनसांग ने कान्यकुब्ज के जो वर्णन किए हैं उनसे पता चलता है कि लोग समृद्धिशाली थे। ह्वेनसांग कन्नौज के समृद्धिशाली वर्गों तथा संपत्तिशाली कुलों की संख्या का उल्लेख करता है।[4] वहां के लोग चमकदार रेशम के कपड़े पहनते थे। ऊँची-ऊँची इमारतें, सुंदर उद्यान तथा निर्मल जल के सरोवर थे। बाण का कथन है कि उज्जयिनी के निवासी कोट्याधीश (कोटिसार) थे।[5] उसके बड़े-बड़े बाज़ारों में शंख, शुक्ति, मोती, मूँगे, मरकत और हीरा बिकने के लिए सजाए रहते थे।[6]

---

[1] वाटर्स, जिल्द २ पृ० २२४ [2] वही, पृ० २२६

[3] वही, पृ० २३६ [4] वही, जिल्द १, पृ० ३४०

[5] 'कोटिसारेण ...... अधिष्ठिता: ......उज्जयिनी नाम नगरी' —कादंबरी', पृ० ८६

[6] प्रकटशंखशुक्तिमुक्ताप्रवालमरकतमणिराशिमिश्रामीकरचूर्णवालुकानिकरनिचितैरायामिभितगस्त्यपरिपीतसलिलैस्सागरैरिव महाविपणिपथैरूपशोभिता—'कादंबरी', पृ० ८४; अर्थात् (उज्जयिनी) बड़े-बड़े बाज़ारों से सुशोभित थी। दूर-दूर तक विस्तृत ये बाज़ार देखने में उन समुद्रों के समान थे जिनका सब जल अगस्त्य ने पी लिया हो! बाज़ार का स्वर्ण-चूर्ण समुद्र की बालू का-सा प्रतीत होता था। शंख, घोंघा, मोती, मूँगा तथा नीलम के ढेर खुले हुए रक्खे थे। उज्जयिनी का संपूर्ण वर्णन (पृ० ८४-९१) रोचकता से परिपूर्ण है और नगरनिवासियों की संपत्तिशालिता का यथेष्ट प्रमाण है।

उसके उत्तुंग सौध, महाभवन तथा प्रसादों का उल्लेख मिलता है जिनके ऊपर रेशम के झंडे फहराते थे। उसके हरे-भरे कुंज, चित्रशाला, अंतहीन उत्सव, आनंद-वाटिका (गृहाराम) और उसके पार्क जो केतकी के पराग से श्वेत हो रहे थे—यह सभी उसके निवासियों की समृद्धि को प्रकट करते हैं।

ह्वेनसांग ने उन अनेक देशों का—जिनमें वह गया था—जो वर्णन किया है उससे हमारी यही धारणा होती है कि लोगों की आर्थिक अवस्था उन्नत थी। भारत में अनेक प्रकार की फसलें और फल उत्पन्न होते थे। लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती करना था; किंतु उनकी महान् संपत्ति का एक कारण व्यापार भी था। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिता का प्रधान कारण उसका व्यापार ही था।[1] वहां के अधिकांश लोग व्यापार में लगे थे। मथुरा देश में एक प्रकार का सुंदर, बारीक और धारीदार सूती कपड़ा बनता था। यह देश बड़ा ही उपजाऊ था और कृषि ही लोगों का मुख्य रोजगार था[2] बनारस के लोगों के पास अपार संपत्ति थी।[3] उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे। कर्ण-सुवर्ण के लोग बहुत मालदार थे।[4] पुंड्रवर्द्धन देश में अनाज की पैदावार बहुत अधिक होती थी और वहां के लोग समृद्धिशाली थे।[5] ताम्र-लिप्ति के निवासी समृद्ध थे और नगर में अलभ्य बहुमूल्य पदार्थ सग्रहीत थे।[6] चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। वलभी के लोग बड़े धनी और उन्नतिशील थे।[7] आनंदपुर के लोग संपन्न थे।[8] सु-ला-चा,[9] कु-चे-ल[10] तथा उज्जयिनी[11] के लोग भी मालदार और उन्नति-

---

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३१४ [2] वही, जिल्द २, पृ० ३१०

[3] वही, जिल्द २, पृ० ४७ [4] वही, पृ० १६१

[5] वही, पृ० १८४ [6] वही, पृ० १९०

[7] वही, पृ० २४६ [8] वही, पृ० २४७

[9], [10] और [11] वही पृ० २४८, २४९, २५०

शील थे। सिंधु देश में सोना और चाँदी निकलती थी।[1] द्रविड़ देश में बहुमूल्य पदार्थ पैदा होते थे।[2] मलकूट देश समुद्री मोतियों का भंडार था।[3] ह्वेनसांग के कथनानुसार "सोना, चाँदी, करकुट, सफ़ेद जस्ता और स्फटिक देश की ऐसी वस्तुएं थीं जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थीं। बंदरगाहों से प्राप्त अनेक प्रकार की अलभ्य बहुमूल्य वस्तुओं का विनियम क्रय-विक्रय की अन्य पदार्थों के साथ होता था। देश के व्यापार में सोने और चाँदी के सिक्के, कौड़ियां तथा छोटे मोती विनियम के माध्यम थे।"[4] विनियम के माध्यम के रूप में कौड़ियों का प्रयुक्त होना यह प्रकट करता है कि उस समय चीजें बहुत सस्ती थीं।

श्री आर० बर्न सी० एस० आई, आई० सी० एस ने कतिपय चाँदी के सिक्कों को जिस पर शलदत = शीलादित्य की उपाधि अंकित है, हर्ष का बतलाया है।[5] यह सिक्के उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार कि गुप्त राजाओं के सिक्के। उनके एक तरफ़ तो एक बड़ा सिर बना हुआ है और दूसरी तरफ़ मोर बना है। साथ ही यह वाक्य भी अंकित है—'विजितावनिर वनिपति: श्री शीलादित्य दिवम् जयति'। एक दूसरे सिक्के पर जो कि सोने का है, मुख पृष्ठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है और 'हर्षदेव' यह नाम अंकित है। दूसरी ओर एक देवी की मूर्ति है, जो सिंहासन पर बैठी है। इस सिक्के को हार्नले ने निश्चयात्मक रूप से हर्ष का बतलाया है।[6]

---

[1] वाटर्स जिल्द २ पृ० २५२ [2] वही, पृ० २२६

[3] वही, पृ० २२८ [4] वही, जिल्द १, पृ० १७८

[5] 'जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी', १९०६, पृ० ८४३

[6] वही, १९०३ पृ० ५४७। इस विषय पर मुकर्जी 'हर्ष', पृ० ११६-११८ भी द्रष्टव्य है।

बाण के वर्णनों से भी प्रकट होता है कि देश में सोने और मोतियों की अत्यधिक प्रचुरता थी। बुद्ध तथा अन्य देवताओं की स्वर्णमूर्तियां देश में सैकड़ों की संख्या में वर्तमान थीं। राजा लोग अपने शरीर पर इतने आभूषण धारण करते थे, जिनका मूल्य किसी विजित देश को छुड़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता था। कामरूप के नरेश ने महाराज हर्ष के पास जो उपहार भेजा था, उसकी तालिका पर दृष्टिपात कर हम उस राजा की धन-संपत्ति का कुछ अनुमान लगा सकते हैं।[1] वस्तुतः भारत एक ऐसा देश था, जहां मधु तथा दूध की धारा बहती थी।

देश की इस अतुल संपत्ति का आंशिक कारण निस्संदेह विदेशों के साथ उसका व्यापार था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। चीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह के साथ उसका बहुत व्यापार होता था। चीन जाने के लिए जल तथा स्थल दोनों से होकर मार्ग जाते थे। स्थल-मार्ग मध्य-एशिया से (पेशावर, काबुल, कुंदुज, समरकंद, ताशकंद, इसिककुल, कुचा और तुर्फन होते हुए) होकर जाता था। जल-मार्ग उन विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाता था, जो गुजरात, मालाबार, ताम्रपर्णी (लंका), चोलदेश, द्राविड़ देश, आंध्र, कलिंग तथा समतट के तटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चालू रास्ता वह था जो (बंगाल में स्थित) ताम्रलिप्ति से बंगाल की खाड़ी में होकर जाता था और सुमात्रा द्वीप के क-चा नामक बंदरगाह

---

[1] इन उपहारों में वरुण देवता से प्राप्त एक अद्भुत छत्र, जिसकी सींकें जवाहरात से जड़ी हुई थीं, बहुमूल्य अलंकार, सीप, शंख इत्यादि के बने हुए तरह-तरह के पान-पात्र, 'कार्दरंग' देश की चमड़े की बनी हुई चीजें जिनमें सुंदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, भोजपत्र के समान कोमल 'जघन-पट्टिका', अर्थात् धोती समूरक (एक प्रकार का हरिण) चर्म की तकिया, इत्यादि-इत्यादि सम्मिलित थे।—'हर्षचरित', पृ० २६० २६२

को स्पर्श करता था। वहां से वह सुमात्रा के उत्तरी समुद्रतट से होता हुआ मलय उपद्वीप के बंदरगाह को स्पर्श करता तथा जल-डमरूमध्य को पार करता हुआ सुमात्रा की राजधानी 'श्री-भोग' पहुँचता था। इस स्थान से यह मार्ग चीन की खाड़ी के ठीक बीच से होता हुआ और कंबोडिया प्रायद्वीप के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ अंत में चीन के बंदरगाह कांग-फू (आधुनिक कुंग-तुंग) पहुँचता था। चीनी-यात्री इत्सिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था।

डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी हमारे सामने तत्कालीन व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रगति का एक सुंदर चित्र उपस्थित करते हैं। महाराज हर्ष के शासन काल में, चीन के उक्त जल-मार्ग से लोग बिल्कुल परिचित थे उनके सिंहासनारोहण के तनिक पूर्व (६०३ ई०), भारत के समुद्र-तट से पाँच हजार भारतवासी यवद्वीप (जावा) को गए थे। हूणों के आक्रमणों के पश्चात् देश में अशांतिपूर्ण वातावरण होने के कारण इस प्रकार भारतवासियों के अनेक दल बाहर चले गए थे। हूणों के आक्रमणों से भारत के विदेशी व्यापार तथा उसके उपनिवेश-स्थापना के कार्य को प्रोत्साहन मिला।

हमें यह अवश्य स्मरण रखना होगा कि जिस समय श्रीहर्ष अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहे थे उस समय उसकी सीमा के बाहर अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्म अथवा बौद्धधर्म—निरंतर शताब्दियों तक दृढ़तापूर्वक स्थापित थे। पूर्वी द्वीपसमूह तथा दूरस्थ भारत के देश भारतीय संस्कृति के बाहरी केंद्र थे। वहाँ बहुत समय से भारतीय नामधारी राजा शासन करते आए थे। वे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्न समयों में स्थापित किए गए थे। उनकी स्थापना का प्रारंभ स्थूलरूप से प्रथम शताब्दी से हुआ था। वे सब मिलकर 'बृहत्तर भारत' कहलाए।

डा० मुकर्जी के कथनानुसार हर्ष के समय में भारतीय संस्कृति की बड़ी उन्नति हुई।[1] जिस समय ह्वेनसांग समतट में था उस समय उसे समतट के आगे स्थित ऐसे ६ देशों की खबर मिली, जो भारतीय संस्कृति और प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम यह थे—(१) श्रीक्षेत्र (वर्तमान प्रोम का जिला) (२) कामलंका (पेगू और इरावदी का डेल्टा), (३) तो-लो-पो-ती (द्वारावती जो श्याम की प्राचीन राजधानी अयुथिया का संस्कृत नाम था) (४) ई-शैंग-ना-पु-लो (ईशानपुर आजकल का कंबोडिया प्रदेश जिसे इत्सिंग ने फु-नान लिखा है); (५) मो-हा-चन-पो (महाचंपा, आधुनिक कोचिन-चीन और अनाम का कुछ भाग) तथा (६) येन-मो-न-चु (यमन, द्वीप, इसकी स्थिति अथवा आधुनिक नाम का पता नहीं है)।[2] इन सब देशों का उल्लेख इत्सिंग ने भी किया है। इनके अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यवद्वीप (जावा, जिसे इत्सिंग ने कलिंग लिखा है) तथा बलि आदि द्वीप भी थे।

सातवीं शताब्दी में शैलेंद्र-वंश के राजाओं ने सुमात्रा पर शासन किया। चीनी-यात्री इत्सिंग, जो ६६० ई० में उस देश में गया था। लिखता है कि मलय अर्थात् मलाया प्रायद्वीप उस समय सुमात्रा के आधीन हो गया था। उसने वहां संस्कृत व्याकरण, बौद्धधर्म के ग्रंथों तथा उनकी टीकाओं का अध्ययन किया। भारत और चीन के मध्य में स्थित सुमात्रा का पेलंबंग नामक बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। सातवीं शताब्दी में, मध्य जावा के अंदर भारतीय संस्कृति फैली, इसका बहुत प्रमाण मिलता है।[3]

इन द्वीपों के राजा सरदार सभी भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्णतया रंगे हुए थे। वे बौद्धधर्म अथवा ब्राह्मणधर्म के अनुयायी थे।

---

[1] देखिए डा० मुकर्जी का 'हर्ष', पृ० १८८-१८९

[2] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १८७-८८

[3] कुमार स्वामी—इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० १९८-१९९

इत्सिंग ने भोग नगर में, जिसके चारों ओर क़िलाबंदी की गई थी, एक हज़ार श्रमणों को देखा। वे भारत के मध्यदेश में प्रचलित सभी विषयों का अध्ययन करते थे। इत्सिंग ने सोचा कि मेरे जैसे चीनी यात्री के लिए यह उचित होगा कि भारत जाने के पूर्व साल-दो-साल उस नगर में रहकर अध्ययन करे।[1] भारत का प्रभाव दूरस्थ भारत तथा इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं था। चीन से भारत को आते और यहां से वापस जाते समय ह्वेनसांग ने मार्ग में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नति करते हुए देखा। कुछ देश तो भारत से बहुत दूर थे; जैसे, यनकी (खराशहर), कु-चिह (जिसे नक़शे में कोचा दिखाया जाता है) तथा चीन की सीमा पर स्थित पोलका। तेरमिर, कुंदुज़, बलख, गज़, बैमियां तथा कपिशा सभी बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्र थे। ह्वेनसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों में धर्म-संघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत से जाते समय उसने दक्षिणी मार्ग का अनुसरण किया और ग़ज़नी, क़ाबुल, अंदरब, खोस्त, बदख्शां, कुरन, बाखान, तशखुरगन (पामीर की घाटी), ओश, खशगढ़ तथा खोतान इत्यादि बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्रों में होता हुआ गया। इन दूरस्थ देशों में ह्वेनसांग ने सैकड़ों मठों को—जिनमें हज़ारों भिक्षु रहते थे, बहुसंख्यक विद्वानों को जो शास्त्रों में पारंगत थे, तथा भारत में उस समय प्रचलित बौद्धधर्म की सभी संस्थाओं को देखा। भारत की संस्कृति का साम्राज्य वास्तव में बहुत विस्तृत था। उसके योग्य पुत्रों ने उसकी सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर के देशों में पहुँचाया था। किंतु अब वह प्रकाश मंद पड़ने लगा था। स्मार्तों का नया दल देश पर अपना प्रभाव जमा रहा था। समुद्रयात्रा

---

[1] इत्सिंग 'ए रेकर्ड आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलीजन-तकक्कुसू', प्रस्तावना पृ० ३४

तुरंत ही निषिद्ध की जानेवाली थी। विदेश को जाना बुरा समझा जानेवाला था। धीरे-धीरे, किंतु अबाध गति से धर्म-प्रचारकों के देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से पृथक्करण प्रारंभ होने वाला था। वह दीपक जो शताब्दियों तक इतने स्थिर प्रकाश के साथ जलता रहा, अब बुझने को था और सारा देश संकीर्णता, धर्मांधता तथा अंधविश्वास के—जिनके कारण भारत विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ—अंधकार में निमग्न होने वाला था।

द्वादश अध्याय

हर्ष-युग की आर्थिक अवस्था[1]

हर्षकालीन भारत की आर्थिक अवस्था के जानने के लिये सीमित साधन हैं जिनके आधार पर कृषि तथा व्यापार आदि बातों का पता लगता है। हर्ष-युग से पहले पिछले गुप्त लेखों में पुस्तपाल नामक पदाधिकारी का नाम मिलता है जो लेखों का संरक्षक था। उसका कार्यालय ग्राम या नगर में रहा करता और वह खेत संबंधी माप, सीमा तथा क्रय-विक्रय का लेखा रखता था। उस समय खेतों की पैमाइश भी हुआ करती थी जिससे राज्य को संपत्ति का अनुमान लगाया जाता था। यदि तत्कालीन लेखों का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट प्रकट होता है कि जनता अधिकतर गांवों में रहा करती थी और खेतों से जीविका उपार्जन करती थी। इसी कारण प्राचीन लेखों में ग्राम शब्द का सदा प्रयोग मिलता है जहां लोग निवास करते रहे। वहां कई प्रकार की भूमि थी—वास्तु (निवास के योग्य), क्षेत्र (खेती के योग्य) तथा गोचर या बंजर भूमि। कहीं-कहीं जंगल का भी वर्णन मिलता है। बहुधा ताम्रपत्रों में भूमिदान का भी वर्णन मिलता है जहां सारी भूमि (जिसे ब्रह्मदेय भी कहते थे) कर रहित दान में दी जाती थी। भूमिकर के अतिरिक्त दानग्राही प्रत्येक प्रकार के सामयिक करों से मुक्त कर दिया जाता था। जमीन के साथ वृक्ष, कानन तथा जलाशय भी दान में दे दिये जाते थे। भूमि संबंधी नियमों को निविधर्म कहते थे जिसके अनुसार सारी कार्रवाई की जाती थी।[2] हर्ष युग के लेखों में भी इस प्रकार का वर्णन सर्वत्र मिलता है कि दान की भूमि कर से मुक्त थी। इसके लिये भागभोग कर तथा हिरण्यशब्दों का प्रयोग लेखों में

[1] संपादक द्वारा लिखित

[2] 'एपि० इंडि०' भा० १५ पृ० १३०

मिलता है। जहां तक भूमिकर का संबंध है, तत्कालीन लेख, ह्वेनसांग के वर्णन तथा साहित्य में उसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है जिसके विवेचन में जाना अप्रासंगिक होगा। केवल इतना ही कहना समुचित होगा कि कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोटी कमाती और सरकार को कर देती थी। पुण्य अवसरों पर भूमि कर रहित दान में दी जाती थी।[१] सातवीं सदी के छोटे राज्यों के लेखों में खेत संबंधी बातों का भी विवरण हर्षकालीन वार्त्ता को पूर्ण करता है। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्रारंभिक अवस्था में नदियों की घाटी में जनता निवास करती या खेती किया करती थी। उसकी फैलाई मिट्टी से पृथ्वी की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती थी। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गयी, खेती की उन्नति होती थी। पांचवीं से सातवीं सदी तक के ताम्रपत्रों में खेती की उन्नति का वर्णन मिलता है। उनमें अप्रदा (बसने के अयोग्य), अप्रहता (कृषि के अयोग्य) तथा खिल (बंजर) शब्दों का उल्लेख मिलता है। किसी लेख में ऐसी भूमि को बौद्ध संघ को दान करने का वर्णन किया गया है।[२] अन्य लेख (तियेरा ताम्रपत्र) में कृषि कार्य के लिए ब्राह्मण को भूमिदान का विवरण पाया जाता है।[३] इससे प्रकट होता है कि शासक का ध्यान कृषि की उन्नति की ओर आकर्षित हो रहा था। खेती के उन्नति के जो कुछ भी कारण हों, परंतु सातवीं सदी में कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होता था और यही जीविका का मुख्य साधन था। चीनीयात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा है कि सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी और अन्न, फल, फूल

---

[१] घोषाल 'कंट्रीब्यूशन टु दि हिस्ट्री आफ़ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम' पृ० २२५-२२६

[२] 'इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली,' भा० ६, पृ० ५६-६०

[३] 'एपि० इंडिका,' भा० १५, पृ० ३०७

अधिक मात्रा में पैदा होते रहे।[1] जैसा कहा गया है कि नदियों की घाटी में खेती होती थी इसलिए सिंचाई के लिए सरलता से पानी मिल जाता था। जहां पर नदी का पानी सुलभ न था, वहां सरकार की ओर अथवा जनता की ओर से तालाब खुदवाये जाते थे। हर्ष-युग के पिछले गुप्त नरेश भी इस ओर दिलचस्पी रखते थे जिसका प्रमाण अफसड़ के लेख से मिलता है। इसमें वर्णन आता है कि सातवीं सदी के राजा आदित्यसेन की पत्नी ने सिंचाई के निमित्त एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था।[2] इस प्रकार सिंचाई करके खेती की उन्नति की जाती थी और अनेक प्रकार के अन्न तथा फल उत्पन्न किये जाते थे।

यद्यपि हर्षकालीन आर्थिक परिस्थिति में कृषि की ही प्रधानता थी परन्तु व्यवसाय तथा व्यापार की कमी न थी। ग्राम के अतिरिक्त नगरों में लोग रहा करते थे और व्यापार तथा कला संबंधी कार्यों में समय व्यतीत करते थे। पुराने समय में नगरों की स्थिति का पृथक्-पृथक् महत्व था। तीर्थस्थान, राजा की राजधानी तथा व्यापारिक मार्ग में नगर पैदा हो जाते थे। जो नगर समुद्र किनारे स्थित रहते थे उनका वैभव भीतरी देश पर अवलंबित रहता था। कोई-कोई बंदरगाह अपने स्थान के कारण विशेष महत्व रखता था। पूर्व मध्यकाल से पहले गुप्त-काल में स्थल-मार्ग तैयार किये गये थे जिससे व्यापार होता तथा देश की सामग्री बंदरगाह तक पहुँचाई जाती थी। पाटलिपुत्र से उज्जैन होते हुए भरोंच तक राजकीय मार्ग बनाया गया था। सेना भी आपत्ति के समय उसमें चला करती थी। संभवतः शक लोगों को जीतने के लिये गुप्त शासक

---

[1] बील रेकर्डस भा० २ पृ० १९१, १९६, २००-२०१।

[2] तस्यैव प्रिय भार्यया नरपतेः श्री कोण देव्या सरः।

—अफ़सड़ का लेख, का० इ० इ० भा० ३ नं० २४

ने इसे तैयार कराया था। बाद में व्यापार के लिये भी प्रयोग होने लगा। हर्ष के समय में भी विदेशों से व्यापार होता रहा। बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रधान बंदरगाह था। उसके बाद की सदियों में भी वे स्थान अपना कार्य करते रहे। संभव है हर्ष ने भी पश्चिमी मार्ग का प्रयोग किया होगा ताकि उसकी सेना पुलकेशी द्वितीय को परास्त करने में सफल हो सके। वलभी का शासक भी प्रयाग तक समारोह में आता रहा, इस कारण उज्जैन के मार्ग की प्रधानता अवश्य ही थी। युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति में अधिक परिवर्तन न हो पाता और हर एक ढंग का व्यवसाय चला करता था। इसका एक विशेष कारण था। ग्राम में पंचायतें स्थापित थीं जो स्वतंत्र रूप से गांव का प्रबंध करती रहीं। चाहे जो कोई शासक होता ग्राम के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। व्यापार की भी यही हालत थी। उस समय व्यवसाय पूंजी-पतियों के हाथ में नहीं था वरन् श्रेणी नामक संस्थायें सब व्यापारिक कार्य करती थीं। गण-पद्धति भारत में बहुत समय से प्रचलित थी उसी ढंग पर व्यापारियों के संघ (गण) वर्तमान थे। ये संघ व्यापार का कार्य करते, सिक्कों की शुद्धता जांचते तथा बैंक का काम करते थे। हर्ष-युग के लेखों में श्रेणियों का नाम अधिक बार उल्लिखित है जिससे पता चलता है कि व्यापारिक संस्थायें सर्वत्र ही व्यापार करती थीं। हिंदू स्मृतियों में व्यावसायिक नियमों का अच्छा वर्णन मिलता है। उस विवरण से पता लगता है कि हर्षकाल में पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्पकार तथा वणिक आदि अनेक प्रकार की श्रेणियां वर्तमान थीं। व्यापारिक संस्थायें अपने व्यवसाय की भी शिक्षा दिया करती थीं, इसलिये व्यापार अच्छे ढंग पर चालू हो गया था। हर्ष-कालीन ललित कला संबंधी कार्य से शिल्पकारों के कार्य का पता चलता है कि मिट्टी, प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां बनती रहीं। मंदिर तथा दुर्ग की बनावट से शिल्प कला की ओर लोगों की

चि का अनुमान किया जा सकता है। श्रेणियों का इतिहास हुत लंबा है जिसका वर्णन अनुपयुक्त होगा। इस समय की यापारिक संस्थायें नाना प्रकार के कार्य निर्विघ्न रूप से करती हीं। परंतु देश में एकछत्र राज्य की अनुपस्थिति से सबका सम्मिलित प्रभाव प्रगट न हो पाया। पहले की तरह काम करने र भी श्रेणियां संगठित न हो सकीं।

राजनैतिक परिस्थिति अनुकूल न होने पर भी देश तथा वदेश से व्यापार समुचित ढंग से चलता रहा। श्रेणियों की नेक संस्थायें पृथक्-पृथक् स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहीं। खों में हट्टमति, शौल्किक तथा तारिक नामक पदाधिकारियों का ल्लेख मिलता है। शौल्किक बाजार से चुंगी ग्रहण करता था और तारिक नदियों के घाट पर टैक्स वसूल करने के लिये नयुक्त किया जाता था। हट्ट (बाजार) का नाम भी कई बार ाता है। दामोदरपुर के ताम्रपत्र में बाजार के निमित्त जमीन रीदने का वर्णन मिलता है।[1] इसीलिये हट्टिका से बाजार बंधी कर का अर्थ समझा जाता है। सारांश यह है कि व्यापार निमित्त बेचने के लिये स्थान स्थान पर बाजार थे और सड़क था नदियों से सामग्री आया करती थी। ह्वेनसांग ने अनेक शों का जो वर्णन किया उससे यह पता चलता है कि लोगों ा आर्थिक अवस्था उन्नत थी। यद्यपि लोगों का प्रधान ावसाय खेती था परंतु उनकी महान् संपत्ति का एक कारण ापार भी था। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिता का प्रधान ारण उसका व्यापार ही था।[2] वहां के अधिकांश लोग व्यापार लगे रहते थे। मथुरा देश में एक प्रकार का सुंदर बारीक ार धारीदार सूती कपड़ा बनता था। बनारस के लोगों के पास

[1] एपि० इंडि० १५ पृ० १३३
[2] वाटर्स जिल्द १ पृ० ३१४

अपार संपत्ति थी। उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे। कर्णसुवर्ण के लोग बहुत मालदार थे।[1] ताम्रलिप्ति के समृद्धशाली नगर में बहुमूल्य पदार्थ संग्रहीत थे। सन् ६७३ ई० में जब इत्सिंग ताम्रलिप्ति में उतरकर सीधे पश्चिम दिशा में चला तो उस समय कई सौ व्यापारी उसके साथ थे जो बोध-गया तक गये।[2] इसी बात की पुष्टि में एक लेख का प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है जिसमें अयोध्या से व्यापारियों के ताम्रलिपि बंदरगाह तक आने का वर्णन मिलता है।[3] यह मार्ग उत्तरी भारत का प्रधान रास्ता था जिसे व्यापार तथा सेना के आने-जाने के लिये सदा प्रयुक्त किया जाता था।[4] चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। वलभी के लोग बड़े धनी और उन्नतिशील थे। सिधुदेश में सोना और चांदी निकलती थी।[5] ह्वेनसांग के कथनानुसार सोना, चांदी, कस्कुट, सफेद जस्ता और स्फटिक देश की ऐसी वस्तुयें थी जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थी। अनेक प्रकार की वस्तुओं का विनिमय तथा क्रयविक्रय अन्य पदार्थों के साथ होता था। इस तरह भारतवर्ष एक समृद्धशाली देश हो गया था। देश की इस अतुल संपत्ति का आंशिक कारण विदेशों के साथ उस समय का व्यापार था। यह व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था। ह्वेनसांग ने कपिशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहां भारत के प्रत्येक कोने से व्यापारिक सामग्रियां पहुँचा करती थीं। व्यापार में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्रयुक्त होते रहे। कपिसा से

[1] वाटर १, पृ० १९१

[2] इत्सिंग, 'ए' रेकर्ड आफ़ बुद्धिस्ट रिलीजन', पृ० ३१

[3] 'एपि० इंडिका' भा० २, पृ० ३४५

[4] 'हिस्ट्री आफ़ बंगाल' भा० १, पृ० ६६३

[5] वाटर १, पृ० २५२

विदेश, ईरान तथा योरप तक मार्ग जाता था जिस पर भारत के व्यापारी आया-जाया करते थे। काश्मीर से होकर मध्य-एशिया तथा चीन तक भारत का व्यापार होता था।[1] जलमार्ग उन विभिन्न बंदरगाहों से होकर जाता था जो गुजरात, मालाबार, लंका, चोलदेश, आंध्र, कलिंग तथा समतट के तटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चालू रास्ता बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति से था जो दक्षिणपूर्वी द्वीप-समूहों के बंदरगाहों को स्पर्श करता था। यह मार्ग सुमात्रा से मलयद्वीप के बंदरगाह को छूता जलडमरू-मध्य पार करता हुआ चीन की खाड़ी में पहुँचता था। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था। उड़ीसा का वर्णन करते समय ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के दक्षिण-पूर्व सीमा पर यानी समुद्र के किनारे चरित्र नामक नगर था। यहां से व्यापारी दूर देशों को जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहां आकर ठहरा करते थे। नगर की दीवाल बहुत ही मजबूत तथा ऊंची थी। अतएव सुरक्षित स्थान में अमूल्य पदार्थों को एकत्रित करते थे।[2] भारतवासी समस्त जल मार्ग से परिचित थे। हर्ष के शासनकाल में लोग चीन जाया करते थे। उनके सिंहासनारोहण के तनिक पूर्व ६०३ ई० भारत के समुद्रतट से पांच हजार भारतवासी जावा गये थे। डा०राधाकुमार मुकर्जी ने तत्कालीन व्यापार की प्रगति का सुंदर चित्र उपस्थित करते हुये अपना विचार प्रकट किया है कि इन आक्रमणों के पश्चात् देश में अशांति हो गयी, इसलिये उस विपरीत वातावरण के कारण भारतवासियों के कई दल बाहर चले गये। यानी हूणों के आक्रमण से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। डा० मुकुर्जी के विचार से सभी एक मत नहीं हो सकते। इत्सिंग के विवरण से ज्ञात हो जाता है कि सातवीं

---

[1] बील, भा० २ पृ० २०५

[2] वही.

सदी में ताम्रलिप्ति से जहाज मलय प्रायद्वीप तक जाया करते थे। इत्सिंग के मार्ग-वर्णन से पता चलता है कि हर्ष-युग में (सातवीं सदी के उत्तरार्ध में)अनेक चीनी यात्री इसी जल-मार्ग से भारत आते-जाते रहे ।[१]

इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हर्ष-युग में लोगों की अवस्था अच्छी थी । बाण के कथन तथा ह्वेनसांग के वर्णन से सभी बातों की पुष्टि हो जाती है । उज्जयिनी तथा कान्य-कुब्ज नगरों के वर्णन से पता लगता है कि कन्नौज में समृद्धि-शाली तथा संपत्तिशाली कुलों की संख्या अधिक थी । ऊंची-ऊंची इमारतें, सुंदर उद्यान तथा जल के सरोवर संपत्ति के सूचक हैं।[२] बाण का कथन है कि उज्जयिनी के निवासी कोट्याधीश (करोड़ पति) थे ।[३] उसके बड़े-बड़े बाजारों में शंख, शुक्ति, मोती, मूंगे, मरकत तथा हीरे बिकने के लिए सजाये रहते थे ।[४] लोगों का रहनसहन ऊंचे दर्जे का था । लोग चमकदार रेशम के कपड़े पहनते थे । मकानों में कुंज, चित्रशाला तथा आनंद-वाटिका वर्तमान थे जो निवासियों के समृद्धि को प्रकट करते हैं । बाण के वर्णन से पता चलता है कि देश में सोने तथा मोतियों की प्रचुरता थी । देवताओं की स्वर्ण-मूर्तियाँ पर्याप्त संख्या में बनती थीं । तत्कालीन मूर्तियों तथा चित्रों के देखने

---

[१]इत्सिंग, 'ए रेकर्ड आफ़ बुधिस्ट रिलीजन एज प्रकटिस्ड इन इंडिया' पृ० २५। मजूमदार—'स्वर्ण-द्वीप' भा० १ पृ० ७ तथा 'हिस्ट्री आफ़ बंगाल' भा० १ पृ० ६६२

[२]वाटर्स भा० १ पृ० ३४०

[३]कोटिसारेण अधिष्ठिता उज्जयिनी नाम नगरी—कादंबरी पृ० ८६

[४]प्रकटशंखशुक्तिमुक्ताप्रवालमरकतमणिराशिभिः श्यामीकरचूर्ण वालुका निकट निचितै रायामिभिरगस्त्य परिपीत सलिलैस्सागरैरिव महाविपणिपथै रूप शोभिता—कादंबरी' पृ० ८४

से ज्ञात होता है कि आभूषण पहनने का अच्छा रिवाज था। साधारण व्यक्ति से लेकर देव-प्रतिमाओं में अमूल्य अलंकार प्रस्तर पर खुदे दिखलाई पड़ते हैं। साहित्य में भी सर्वसाधारण के शरीर पर आभूषण धारण करने का वर्णन मिलता है। राजाओं की भी वही दशा थी। कामरूप के नरेश ने जो उपहार महाराज हर्ष के पास भेजा था उसकी तालिका पर दृष्टिपात करने से राजा के धन संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है। उस उपहार में अद्भुत द्रव्य बहुमूल्य अलंकार, शंख इत्यादि के बने पान पात्र, चमड़े की चीजें जिनमें सुंदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, भोजपात्र के समान कोमल धोती, हिरण के चर्म की तकिया आदि आदि सम्मिलित थे।[1] वस्तुत: भारत एक वैभवयुक्त देश था, जहां के निवासी अतुल संपत्ति के कारण दान में धन तथा भूमि दिया करते थे। हर्ष-युग में मंदिरों की संख्या कम न थी यानी धार्मिक क्षेत्र में धन का उपयोग किया जाता। धर्मशालायें तथा सदावर्त द्वारा निर्धनों को गृह तथा भोजन दिया जाता था। इन सभी बातों से तत्कालीन धन तथा वैभव का अनुमान किया जाता है।

देश की आर्थिक उन्नति में सिक्कों का भी अपना स्थान है। यह विनिमय के प्रधान साधन माने गये हैं। व्यापार की उन्नति के साथ मुद्रा की भी प्रचुरता होती है। गुप्तकाल में व्यापार चरम सीमा पर पहुँच गया था, इसीलिये अनेक ढंग के सिक्के चलाये गये। कुमारगुप्त प्रथम ने तो चौदह शैलियों के सोने के सिक्के तैयार कराये थे। पूर्व-मध्यकाल से एकछत्र राज्य भारत में स्थिर न रह सका। अंतर्प्रांतीय व्यापार तो चलता रहा लेकिन किसी कारण से दैनिक जीवन में स्वर्णमुद्राओं का प्रयोग प्राय: बंद हो गया। उनकी सीमित संख्याओं से प्रकट होता है कि उनका

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० २९०-२

प्रचार कम हो रहा था। हर्ष युग में अधिकतर चांदी के सिक्के तैयार होते रहे और वह भी कम संख्या में। तत्कालीन मुद्रा-नीति शासकों के हाथ में थी जो राज्य के लिये टकसाल रखते और अपने ढंग का सिक्का तैयार कराते रहे। हर्षकालीन सिक्के गुप्त शैली के बनते थे। इन राजाओं की अपनी कोई निजी शैली न थी। हर्ष-पूर्व शासक-मौखरि तथा हूण—मध्यभारतीय शैली को काम में लाते रहे। यद्यपि हर्षवर्द्धन ने साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था और उसका राज्य सारे उत्तरी भारत पर विस्तृत था परंतु उसके सिक्के सर्वत्र प्रचलित नहीं मालूम पड़ते। संयुक्त प्रांत के भिटौरा ढेर (फैजाबाद जिले में स्थित) से मौखरि राजा ईशानवर्मा के सिक्कों के साथ शिलादित्य के सैकड़ों सिक्के मिले हैं। श्री बर्न महोदय ने भी इन्हें हर्ष का सिक्का बतलाया है।[1] इन सिक्कों पर एक तरफ़ (गुप्त सिक्कों की तरह) राजा का सिर है और दूसरी तरफ मोर बना है। साथ में गुप्त लेख की तरह "विजिता वनिर वनिपतिः श्री शिलादित्य दिवम् जयति" वाक्य अंकित है। इन पर कई स्थान पर अंक भी खुदे हैं जिसका संबंध हर्षसंवत् से बतलाया जाता है। अतः शिलादित्य लेख वाले सिक्कों को निश्चित रूप से हर्षवर्द्धन ने तैयार कराया था।

हर्षचरित में एक वाक्य मिलता है—वृषाङ्कामभिव घटितां हाटकमयी मुद्रा समुपविन्ये (बाजार में वृष के चिह्न से युक्त सिक्कों को उसने दिया) जिससे प्रकट होता है कि हर्ष के किसी सिक्के पर वृषभ का भी चिह्न था।[2] एक सोने का भी सिक्का मिला जिसके मुख पृष्ठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है और "हर्षदेव" यह नाम अंकित है। दूसरी ओर एक देवी की मूर्ति सिंहासन पर बैठी है। इस सिक्के को भी हार्नले ने निश्चयात्मक रूप से हर्ष

[1] जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी १९०६ पृ० ८४३

[2] इस तरह के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

का बतलाया है।[1] इनके संबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। अंत में इतना कहना पर्याप्त होगा कि हर्ष ने चांदी के सिक्के गुप्त-शैली (मध्यभारतीय ढंग) पर तैयार कराया था। उस समय इसी तरह के सिक्कों का समाज में अधिक प्रचार हुआ। सोने के सिक्कों का चलना बंद हो गया। भारत में चांदी विदेश से आया करती थी। चांदी के सिक्कों के प्रचार से प्रकट होता है कि विदेशों से व्यापार में चांदी आती रही जिसका प्रयोग मुद्राओं के लिये होता रहा।

---

[1] मुकर्जी हर्ष पृ० ११६-१८ 'जन० रायल एशियाटिक सोसाइटी' १६०३ पृ० ५४५

त्रयोदश अध्याय

धार्मिक अवस्था

समग्र उपलब्ध पाठ-सामग्री का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् हर्षकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में हमारे मन में कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न होती। पहली बात तो यह है कि देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा संप्रदाय प्रचलित थे। दूसरे धर्म का जो वास्तविक भाव था वह कर्मकांडों के नीचे दब गया था। तीसरी बात यह है कि इस काल में, ईश्वर में सरल विश्वास रखने की अपेक्षा, दार्शनिक सिद्धांतों की सूक्ष्म विशेषताओं को अधिक महत्व दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, देश में अंधविश्वास की अभिवृद्धि हो रही थी और असहिष्णुता का भाव फैल रहा था। जो लोग हिंदू तथा बौद्धधर्म के अनुयायी माने जाते थे उनमें ऐसे-ऐसे रिवाज प्रचलित थे जो सदाचार अथवा नैतिक आचरण के सर्वथा विरुद्ध थे। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय लोगों की धार्मिक अवस्था का अधःपतन प्रारंभ हो गया था। सारा देश एक धार्मिक क्रांति की ओर बड़े वेग के साथ अग्रसर हो रहा था और ऐसे लक्षण स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते थे जिनसे यह प्रकट होता था कि भारत में प्रचलित धार्मिक पद्धतियों के कायापलट की आवश्यकता शीघ्र होगी।

महाकवि बाण तथा चीनी यात्री के संयुक्त प्रमाण से इस विषय में तनिक भी संदेह शेष नहीं रह जाता कि धर्मों तथा संप्रदायों की विभिन्नता बहुत अधिक बढ़ गई थी। बाण 'हर्षचरित', तथा 'कादंबरी' दोनों ग्रंथों में अनेक स्थलों पर देश के विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख करता है। बौद्ध-मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम में आर्हत (जैनी), मस्करी (परिव्राजक), श्वेतपट

(श्वेतांबर जैन), पांडुभिक्षु (श्वेतवस्त्रधारी भिक्षु), भागवत (विष्णु के भक्त), वर्णी (ब्रह्मचारी), केशलुंचक (जो अपने बाल उखाड़ कर फेंकते थे) कापिल (सांख्य को माननेवाले), लोकायतिक (चार्वाक), जैन (बौद्ध), काणाद (वैशेषिक दर्शन के माननेवाले), औपनिषदिक (वेदांतवादी), ऐश्वरकारणिक (नैयायिक), करंधम (धातुवादी), धर्मशास्त्री (स्मार्त), पौराणिक, साप्ततंतव[1] शैव, शाब्दिक (वैयाकरण), तथा पांचरात्रिक (वैष्णव-संप्रदाय विशेष) एकत्रित थे। इन विभिन्न संप्रदायों के लोग बौद्ध मुनि के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। वे शंकाएं उठाते, उनका समाधान करते, वाद विवाद करते तथा व्याख्या करते थे। उपरोक्त दलों में से कुछ तो वास्तव में धार्मिक संप्रदाय नहीं, अपितु दर्शनशास्त्र के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे और शेष जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण संन्यासियों के विभिन्न वर्ग थे। इसके अतिरिक्त जिस समय महाराज हर्ष अजिरावती नदी के तट पर मणितारा में पड़ाव डाल रहे थे उस समय जैन आर्हत, पाशुपत, पाराशर दल के भिक्षु तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसका दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे।[2] पाराशरी संन्यासी सुमति जैन संन्यासी वीरदेव तथा मस्करी ताम्रचूलक बाण के मित्रों में से थे।[3] 'कादंबरी' में महाश्वेता के आश्रम पर आर्हत, कृष्ण, विश्रवस, अवलोकितेश्वर तथा विरिंचि की अनुयायिनी भिक्षुणियों के उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है।[4] उज्जयिनी के

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० ३१६

[2] जैनैरार्हतैः पाशुपतैः पाराशरिभिर्वर्णिभिः.......... आदि
—'हर्षचरित', पृ० ६७

[3] पाराशरी सुमतिः क्षपणको वीरदेवः........मस्करी ताम्रचूलकः
—'हर्षचरित', पृ० ६७

[4] भागवतस्त्र्यम्बकस्याम्बिकायाः कार्तिकेयस्य विश्रवसो जिनस्यार्यावलोकितेश्वरस्यार्हतो विरिञ्चस्य पुण्याःस्तुतीरुपास्यमानाम्.. महाश्वेताम्—'कादंबरी', पृ० ३१४

राजा तारापीड़ के मंत्री शुकनाश के आँगन में हम शैव, शाक्य-मुनि के अनुयायी तथा क्षपणक (दिगंबर जैन) को उपस्थित पाते हैं।[1] चीनी यात्री ह्वेनसांग भी भारत के बहुसंख्यक मतों एवं संप्रदायों का उल्लेख करता है। वह लिखता है—"कुछ (लोग) तो मोरपुच्छ धारण करते हैं; कुछ मुंडमाल द्वारा अपने को अलंकृत करते हैं; कुछ बिल्कुल नग्न रहते हैं; कुछ अपने शरीर को घास तथा तख्तों से ढकते हैं; कुछ अपने बालों को उखाड़ते और मूछों को कटवाते हैं; कुछ सिर के पार्श्व के बालों से जटा बना लेते हैं और सिर पर घुमावदार चोटी रखते हैं।[2]" 'जीवनी' में विभिन्न संप्रदायों का वर्णन इस प्रकार किया गया है :—"भूत, निर्ग्रंथ, कापालिक तथा चूड़िक (जटाधारी संन्यासी) सभी विभिन्न रूप से रहते हैं। सांख्य तथा वैशेषिक के अनुयायियों में पारस्परिक विरोध है। भूत अपने को राख से आच्छादित रखते हैं,.................निर्ग्रंथ नग्न रहते हैं.......कापालिक संप्रदाय के लोग अपने सिर तथा गले में हड्डियों की माला धारण करते हैं तथा पहाड़ों की गुफाओं और खोहों में निवास करते हैं। चूड़िक गंदे कपड़े पहनते और बिल्कुल सड़ा हुआ भोजन करते हैं।[3]

उपरोक्त उदाहरणों तथा उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीहर्ष के शासनकाल में, भारत के अंदर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, दार्शनिक दल तथा संन्यासी वर्ग थे। ज्ञात होता है कि हिंदू-धर्म के अंतर्गत जितने संप्रदाय थे, उनमें शैव संप्रदाय सबसे अधिक प्रबल था। थानेश्वर नगर में भगवान खंडपरशु (शिव) की पूजा घर-घर होती थी।[4] हम पीछे लिख चुके हैं

---

[1] 'कादंबरी'—रिडिंग कृत अनुवाद, पृ० २१७

[2] वाटर्स, जिल्द १ पृ० १४८

[3] जीवनी, पृ० १६१-१६२

[4] गृहे गृहे अपूज्यत भगवान खंडपरशुः—'हर्षचरित,' पृ० १५१

कि बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पूर्व हर्ष शिव के भक्त थे। बाण ने, हर्ष से भेंट करने के लिए अपने घर से प्रस्थान करने के पूर्व देवों के देव महादेव की मूर्ति की पूजा की थी। उसने सर्वप्रथम मूर्ति को दूध से स्नान कराया और फिर बड़ी भक्ति के साथ सुगंधित पुष्प, धूप, गंध, ध्वज, बलि, विलेपन तथा प्रदीप चढ़ाया।[1] यहां साधारणतया प्रचलित पंचोपचार के अतिरिक्त

---

[1] जिस पद में श्रीहर्ष से भेंट करने के लिए बाण की यात्रा की तैयारी का वर्णन है, वह बहुत ही मनोरंजक तथा उद्धृत करने योग्य है। वह पद इस प्रकार है:—

अथान्यस्मिन्नहन्युत्थाय प्रातरेव स्नात्वा धृतधौतधवलदुकूलवासः गृहीताक्षमालः प्रास्थानिकानि सूक्तानि मंत्रपदानि च बहुशः समावर्त्य-देवदेवस्य विरूपाक्षस्य क्षीरस्नापनपुरःसरां सुरभिकुसुमधूपगंधध्वजजबलि विलेपनप्रदीपबहुलां विधाय परमया भक्त्या पूजां .... भगवंतं आशुशुक्षणिं हुत्वा दत्वायुम्न यथा विद्यमानं द्विजेभ्यः प्रदक्षिणीकृत्य प्राङ्मुखीं नैचिकीं .... शुक्लांगरागः शुक्लमाल्यःशुक्लवासा.... गिरिकर्णिकाकृतकर्णपूरकः शिखासक्तसिद्धार्थकः पितुर्कनीयस्या स्वसा ....दत्ताशीर्वादः........गुरुभिरभिवादितैराघ्रातः शिरसि शोभने मुहूर्ते .....पूर्णकलशमीक्षमाणः प्रणम्य कुलदेवताभ्यः कुसुमफलपाणिभिरप्रतिरथं जपद्भिर्निजद्विजैरनुगम्यमानः प्रथमचलितदक्षिणचरणः प्रीतिकूटान्निरगात्—'हर्षचरित', पृ० ६१-६२

अर्थात् दूसरे दिन बिल्कुल प्रातःकाल उठ कर तथा स्नान कर उसने श्वेत रेशम का वस्त्र धारण किया और रुद्राक्ष की माला लेकर यात्रा के लिए प्रस्थान करने के उपयुक्त सूक्तों तथा मंत्रपदों का बार-बार उच्चारण किया। फिर मूर्ति को दूध से स्नान कराके दीपक, विलेपन, बलि, ध्वजा, गंध तथा सुगंधित पुष्पों से उसने शिव की पूजा की। फिर अग्नि को आहुति देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को धन वितरित किया। पूर्व-दिशा की ओर मुँह करके गाय की प्रदक्षिणा की और श्वेत अंगराग, श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किया। कानों को गिरिकर्णिका पुष्प से अलंकृत किया। अपनी शिखा पर सफेद सरसों रक्खा। पिता की छोटी बहन ने उसे आशीर्वाद दिया।

इसमें ध्वज तथा विलेपन का उल्लेख मिलता है। कामरूप के राजा भास्करवर्मा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के सामने मैं अपना मस्तक नहीं झुकाऊँगा।[1] शशांक की अत्याचारपूर्ण शिवभक्ति प्रसिद्ध ही है। शिवजी घरों में अर्चा के रूप में और मंदिरों में—जिनकी संख्या देश में बहुत थी—मूर्ति तथा लिंग के रूप में पूजे जाते थे 'हर्षचरित' के प्रथम अध्याय में हम सावित्री को सोन नदी के तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बालू के लिंग बनाते हुए पाते हैं। वह 'मुद्राबंध', पंचब्रह्म' प्रार्थना तथा 'ध्रुवागीति' आदि उपयुक्त क्रियाओं के साथ शिव के अष्टरूप की पूजा करती तथा अष्टपुष्पिका चढ़ाती है।[2]

ह्वेनसांग जलंधर, अहिच्छत्र, मालवा, महेश्वरपुर, लंगल (मेकरान का पूर्वी भाग) तथा फ-ल-न के राज्यों में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख करता है। मालवा में तो इस संप्रदाय के लोग अत्यधिक संख्या में थे।[3] उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर संपूर्ण देश में प्रसिद्ध था। उसका उल्लेख बाण ने 'कादंबरी' में अनेक स्थलों पर किया है।[4] शिव का एक विशाल

प्रणाम करने पर गुरुजनों ने उसके मस्तक को सूँघा, शुभ मुहूर्त में भरे हुए घड़े को देखा, कुलदेवताओं को प्रणाम किया। उसके निजी ब्राह्मण हाथ में फल-पुष्प लिए उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार वह पहले दाहिने चरण को आगे रख कर (अपने गाँव) प्रीतिकूट के बाहर निकला।

[1]अयमस्य शैशवादारभ्य संकल्पः स्थाणुपादारविन्दद्वयाद्रते नाहमन्यं नमस्कुर्यामिति—'हर्षचरित,' पृ० २६५

[2]'हर्षचरित', पृ० ३२

[3]वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४२

[4]अस्ति ····आत्मनिवासोचिता भगवता महाकालाभिधानेन अपरेव समुत्थापिता (उज्जयिनी नाम नगरी), 'कादंबरी', पृ० ८४

मंदिर बनारस में था। इस नगर में शिव के दश सहस्र अनन्य भक्त थे और लगभग १०० फ़ीट ऊँची उनकी एक धातु की मूर्ति थी।[1]

महाराज हर्ष के समय के बहुत पहले ही शिव की उपासना का सर्वत्र प्रचार हो गया था। बंगाल के समाचारदेव, जयनाग आदि शासक, उड़ीसा के शैलोद्भव-वंश के राजा तथा वलभी के मैत्रक लोग भी शिव के उपासक थे। शिव की पूजा विभिन्न स्थानों में, 'कालेश्वर', 'भद्रेश्वर', 'आम्राटकेश्वर' आदि विभिन्न नामों से होती थी। भीटा में जो धार्मिक मुहरें उपलब्ध हुई हैं, उनमें से अधिकतर गुप्तकाल की हैं। पाँच मुहरें जिनमें 'कालंजर', 'कालेश्वर', 'भट्टारक', 'भद्रेश्वर', तथा 'महेश्वर' के नाम अंकित है, शैवधर्म की निदर्शिका हैं। शैव चिह्नों में लिंग (मुहर नं० १५-१६), परशु के साथ संयुक्त त्रिशूल (नं० १४) नंदीपाद तथा नंदी (बैल) मुख्य हैं।[2] बसाढ़ नामक स्थान में जहां प्राचीन वैशाली का नगर था एक मुहर प्राप्त हुई है।[3] उस मुहर पर लिंग का चिह्न बना हुआ है और उसके दोनों पार्श्व में त्रिशूल का चिह्न अंकित है। 'मत्स्यपुराण' के कथनानुसार बनारस में स्थित अष्ट प्रधान लिंगों में से एक आम्राटकेश्वर का भी था।

शिव अपने भयानक (उग्र) रूप में कापालिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे। कपालिकेश्वर के उपासक अपने सिर तथा गले में हड्डियों की माला पहनते थे। कापालिक यति""भैरवाचार्य का वर्णन है 'हर्षचरित' में मिलता है।[4] उसने श्मशानभूमि में अपने अनेक सहायकों के साथ जिनमें राजा पुष्यभूति भी सम्मिलित था, वीभत्स क्रियाएं संपादित की थीं। उसने महा-

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० ८७

[2] 'आर्किआलॉजिकल सर्वे आफ़ इंडिया'—१९११

[3] वही, १९०३-४ पृ० ११०-१११

[4] 'हर्षचरित', पृ० १६१-१७१

श्मशान में आकर महाकाल हृदय नामक महामंत्र का एक करोड़ बार जप किया था। इसके पश्चात् उक्त यति ने कृष्ण वस्त्र, कृष्ण वर्ण का उष्णीष (साफ़ा) तथा कृष्ण अंगराग धारण कर और शव के वक्षस्थल पर बैठकर, कृष्ण-चतुर्दशी की रात्रि को, 'वेताल-साधना' की थी।

शिव की पूजा राजा और प्रजा दोनों ही करते थे। शूद्र-लोग भी उनकी उपासना करने से वर्जित नहीं किए गए थे। हिंदू देवी-देवताओं में शिव का स्थान सर्व-प्रधान था।

यदि शिव सर्व-प्रधान देवता थे, तो विष्णु का नंबर दूसरा था; किंतु दोनों के स्थान में अधिक अंतर न था। महाराज हर्ष के समय में भागवत-धर्म वस्तुतः बहुत पुराना हो गया था। इस स्थान पर उसकी उत्पत्ति की कथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि गुप्तवंश के अनेक सम्राट भागवतधर्म के पक्के अनुयायी थे। यही नहीं, उन्होंने उसे भारत की तत्कालीन प्रचलित धार्मिक प्रणालियों में एक नया महत्त्व प्रदान किया था। विष्णु की उपासना का प्रचार बहुत व्यापक था। इसका प्रमाण हमें गुप्तकाल के बहुसंख्यक लेखों से मिलता है। गुप्त-संवत् २०६ (५२८-२६ ई०) के महाराज संक्षोभ के कोहवाले ताम्र दानपत्र में न केवल 'भागवत' शब्द का ही प्रयोग किया गया है, प्रत्युत उसमें उस धर्म का प्रसिद्ध मंत्र 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय' भी उद्धृत है।[1] भीटा की मुहर नं० २१ में भी यह मंत्र अंकित मिलता है। भीटा की खुदाई में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, उन पर लक्ष्मी, हाथी, शंख तथा चक्र के वैष्णवधर्म-सूचक चिह्न अंकित हैं।[2]

महाराज हर्ष के समय में वैष्णवधर्म के प्रचार का प्रमाण

---

[1] देखिए फ़र्कुहर कृत 'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया', पृ० १४३

[2] 'आर्किआलॉजिकल सर्वे आफ़ इंडिया'—१६११-१२, पृ० ५०

हमें इस बात से मिलता है कि बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम में पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायों की भी गणना कराई गई है। पांचरात्रिक वैष्णव संप्रदाय विशेष के लोग थे। धार्मिक क्रियाओं को उनकी पृथक् योग-पद्धति थी, मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए उनके अपने खास नियम थे। भागवतधर्म के अनुयायी विष्णु की उपासना तथा वैदिक क्रियाओं का अनुसरण करते थे। वे स्मार्त वैष्णव थे[1] और ईश्वर के संबंध में अवतारवाद सिद्धांत मानने वाले थे। उन्होंने कृष्ण तथा राम को अविनाशी ईश्वर का अवतार माना। ब्रज के स्वामी, गायों को चरानेवाले और गोपियों के प्यारे श्रीकृष्ण की पूजा भी वैष्णवों में होने लगी। बाण ने 'कादंबरी' में अनेक स्थलों पर कृष्ण के पुराण-वर्णित, वीरता-पूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। श्रीहर्ष के समय में और उनके बहुत पहले ही कृष्ण को पूर्ण रूप से मान लिया गया था।[2]

हिंदू देवताओं में तीसरा स्थान सूर्य को प्राप्त था। भारत में सूर्योपासना की प्रथा कम-से-कम उतनी ही प्राचीन है, जितना कि ऋग्वेद, और उसका प्रचार प्रायः उतना ही व्यापक था जितना कि शिव की उपासना का। महाकाव्यों में हमें सूर्य के उपासकों के संप्रदाय का उल्लेख उपलब्ध होता है, वे सौर कहलाते थे। 'विष्णुपुराण' तथा 'भविष्यपुराण' में कुछ ऐसे पद मिलते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि सौर-संप्रदाय पर ईरानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। वराहमिहिर का कथन है कि मूर्तियों तथा मंदिरों की स्थापना मग अथवा शाकद्वीपी ब्राह्मण-पुजारियों के

---

[1] फ़र्क़ुहर, 'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया', पृ० १४२

[2] देखिए कालिदास का 'मेघदूत'—'बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः।'

द्वारा होनी चाहिए ।[1] हर्ष के जन्म के अवसर पर, प्रचलित प्रथा-नुसार नवजात शिशु का आगम बतलाने के लिए ज्योतिष-विद्या के जो बड़े-बड़े विद्वान आए थे, उनमें तारक नाम का भी एक ज्योतिषी था। वह भोजक अर्थात् मग था। टीकाकार लिखता है 'भोजको रविमर्चयिता', अर्थात् भोजक उसे कहते हैं जो सूर्य की पूजा करता हो ।[2]

गुप्तकाल में ब्राह्मण-धर्म के पुनरुद्धार के साथ अन्य पौरा-णिक देवताओं की उपासना के समान सूर्योपासना का भी लोगों में अवश्य ही व्यापक प्रचार हो गया होगा। इस बात का प्रमाण हमें कुछ लेखों से भी मिलता है कि लोग सूर्यदेव की उपासना करते थे। उदाहरणार्थ मांडसोर के लेख में लिखा है कि ४३७ ई० में जुलाहों के संघ ने सूर्य का एक मंदिर बनवाया और उसी संघ ने ४७३ ई० में उसका जीर्णोद्धार कराया। श्रीहर्ष के पिता महाराज प्रभाकर वर्द्धन की आदित्य-भक्ति का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं और यह लिख आए हैं कि हर्ष स्वयं शिव, सूर्य तथा बुद्ध तीनों की उपासना करते थे।

बाण उज्जैन के लोगों को सूर्य का उपासक बतलाता है ।[3] चीनी यात्री ह्वेनसांग के कथनानुसार मूलस्थानपुर में सूर्य का एक प्रसिद्ध मंदिर था। मूर्ति स्वर्ण-निर्मित थी और बहुमूल्य पदार्थों से अलंकृत की गई थी। उसमें अलौकिक शक्ति थी और

---

[1] इस संपूर्ण विषय पर देखिए, फ़र्कुहर-कृत—'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया', पृ० १५२-५३

[2] त्रिकालज्ञान ......भोजकस्तारको नाम गणकः समुपसृत्य विज्ञापितवान्—'हर्षचरित', पृ० १८४

टीकाकार 'भोजक' शब्द की टीका इस प्रकार करता है :—

भोजक रविमर्चयिता—पूजकाहि भूयसा गणका भवंति ये मगा इति प्रसिद्धाः ।

[3] दिवसेनेव मित्रानुवर्तिना—'कादंबरी', पृ० ८८

उसके गुण दूर-दूर तक फैल गए थे। वहां पर स्त्रियां निरंतर बारी-बारी से गाया-बजाया करती थीं। दीपक रात भर जलते रहते थे। फूलों की भीनी-भीनी सुगंध बराबर आती रहती थी। समस्त भारत के राजा और सरदार वहां जाते और मूर्ति पर बहुमूल्य पदार्थ चढ़ाते थे। उन्होंने विश्राम-गृह भी बनवा दिए थे, जहां लोग मुफ्त में ठहरते थे। रोगियों और ग़रीबों के लिए भोजन, शरबत और औषधि का प्रबंध भी वे अपनी ओर से करते थे। इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक हज़ार यात्री प्रार्थना करने के लिए मौजूद रहते थे।[1]

अन्य देवताओं में जिनकी उपासना उस समय प्रचलित थी, कुमार, कुबेर, विरंचि, कामदेव, नवग्रह तथा दशावतारों का उल्लेख किया जा सकता है। इन देवताओं की पूजा गंधादि द्रव्यों से की जाती थी और मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती थीं।

उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त उस समय अनेक देवियों की भी उपासना की जाती थी। उन देवियों में चंडिका, दुर्गा, मातृका आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराज हर्ष के दरबार में जाते समय बाण को पहले ही दिन मार्ग में एक कुंज मिला था। उस कुंज के द्वार के वृक्षों पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनी हुई थी।[2] दुर्गा देवी का उल्लेख बाण अनेक बार करता है। यहांपर हम केवल एक उदाहरण देंगे। महाश्वेता के आश्रम से उज्जैन वापस जाते समय चंद्रापीड़ ने जंगल के बीच एक लाल झंडा देखा था, जिसके पास चंडिका का स्थान था। एक धार्मिक वृद्ध द्रविड़ उसीके समीप एक कुटिया बनाकर रहता तथा स्थान की रख-

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० २५४

[2] प्रथमेऽहनि पथिकजननमक्रियमाणप्रवेशपादपोत्कीर्णकात्यायनी-प्रतियातनं ....चंडिकायतनकाननम् अतिक्रम्य मल्लकूट-नामानम् ग्राममगात्—हर्षचरित, पृ० ६२

वाली करता था।[1] पुत्र की लालसा से राजा शूद्रक की रानी सिद्ध महात्माओं का सम्मान करती तथा चंडिका के मंदिर में सोती हुई दिखलाई गई है।[2] इस प्रकार ज्ञात होता है कि शैव, वैष्णव तथा सौर की भाँति शक्ति-संप्रदाय भी इस काल का मुख्य-संप्रदाय था। इस संप्रदाय के लोग बहुधा भीषण और वीभत्स क्रियाओं के साथ अपनी उपासना करते थे। जब श्रीहर्ष अपनी राजधानी में पहुँचे, जहां महाराज प्रभाकरवर्द्धन मृत्युशय्या पर पड़े थे, तब उन्होंने देखा कि देवताओं तथा प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं। एक स्थान पर एक द्रविड़ मुर्दे की खोपड़ी चढ़ाने को उद्यत था और वेताल की विनती कर रहा था। एक दूसरे स्थान पर एक आंध्र देशवासी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए चंडिका को प्रसन्न कर रहा था।[3] इसका एक दूसरा पाठ है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि आंध्र बलि किए हुए पशु की अँतड़ियों से चंडिका को प्रसन्न कर रहा था।[4] चंडिका के पशुबलि देने तथा मदिरा चढ़ाने की प्रथा देश के अनेक भागों में प्रचलित थी। शाक्त संप्रदाय के लोग नरबलि को भी बुरा नहीं समझते थे। जिस समय ह्वेनसांग नाव-द्वारा अयोध्या से अयोमुख जा रहा था, उस समय कुछ ठगों ने उस पर आक्रमण किया था। उन्होंने चीनी यात्री को निष्ठुर दुर्गा देवी की बलि-वेदी पर चढ़ा देने का निश्चय कर लिया था। संयोग-वश ही ह्वेनसांग उस समय

---

[1] 'कादंबरी', पृ० ३३४-३५१

[2] चंडिका गृहेषु सुष्वाप··· मातृभवनानि जगाम—'कादंबरी' (काले), पृ० १०८-६

[3] क्वचिन्मुंडोपहारणोद्यत द्रविड़प्रार्थ्यमानमानामर्दकं—क्वचिदांध्रोपध्रियमानवाहुवप्रोपयाच्यमानचंडिकं—'हर्षचरित', पृ० २१४

[4] वधोपयाच्यमान आदि—'हर्षचरित', पृ० २१४

मौत के मुंह से निकल कर भाग सका था।[1] 'कादंबरी' में लिखा कि मातंग नामक शबर-सरदार दुर्गा के त्रिशूल की भाँति भैंसों के रक्त से भीगा हुआ रहता था।[2] हथियार रखते-रखते उसके कंधों पर निशान तथा घट्ठे पड़ गए थे। काली को रक्त चढ़ाने के लिए वह इन हथियारों का प्रयोग करता था।[3] शबर लोग दुर्गा को नरमांस चढ़ाते थे। दुर्गा की मूर्ति के एक हाथ में खड्ग रहता था। एक स्थान पर लिखा है कि विंध्य के वन में जो गैंडे थे, उनके दाँत इतने भयानक होते थे जितना कि दुर्गा का खड्ग।[4]

दुर्गा अपने उदार तथा दयालु रूप में भी पूजी जाती थीं। उदाहरणार्थ हम रानी विलासवती को दुर्गा पर लाज (खीलें) खीर, पूवे (अपूप), पलल (तिलमिश्रित अन्न) सुगंधित पदार्थ, बहुत-सा फूल तथा धूप-दीप आदि चढ़ाते हुए पाते हैं।[5]

इन पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग इस समय भी प्राचीन वैदिक यज्ञ करते थे। वास्तव में गुप्तकाल में वेदों के प्राचीन याज्ञिक धर्म का प्रबल रूप से पुनरुद्धार हुआ था।[6] महाराज हर्ष के शासन-काल में

---

[1] जीवनी, पृ० ८७

[2] अंबिकात्रिशूलमिव महिषरुधिरार्द्रकायम् कादंबरी', पृ७ ४६

[3] चंडिकारुधिरबलिप्रदानार्थमसकृन्निशितशस्त्रोल्लेखविषमितशिखरेणभुजयुगलेन उपशोभितम्। 'कादंबरी', पृ० ५६

[4] कात्यायनीव प्रचलितखड्गभीषण - 'कादंबरी', पृ० ३८

[5] अपरिमितकुसुमधूपविलेपापूपपललपायसबलिलाजकलितामहरहश्चंडादेवीसपर्या मात तान—'कादंबरी', पृ० १०६

[6] वैदिक याज्ञिक धर्म की उन्नति में बौद्धधर्मावलंबी मौर्य राजाओं ने व्याघात पहुँचाया। किंतु शुंग वंश के राजाओं के द्वारा उसका पुनरुज्जीवन बड़े प्रबल वेग के साथ हुआ। दक्षिण के शातवाहन राजा भी ब्राह्मण ही थे, याज्ञिक-धर्म के प्रबल समर्थक थे। शातवाहन वंश के दूसरे राजा के संबंध में तो उल्लेख मिलता है कि उसने अनेक वैदिक

यह धर्म फिर लोकप्रिय बन गया और उसकी शक्ति प्रबल हो गई। इसका श्रेय भी मीमांसकों को है। उनके महान आचार्य कुमारिलभट्ट संभवतः कन्नौज के राजा के समकालीन थे। बाण के पितृव्यगण मीमांसा-शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और वे वाजपेय, अग्निष्टोम तथा अन्य वैदिक यज्ञ करते थे।

'हर्षचरित' में यज्ञों के उठते हुए धूम्र का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। थानेश्वर नगर का वर्णन करता हुआ बाण लिखता है कि इसकी दशों दिशाएं यज्ञों की सहस्रों ज्वालाओं से दीप्यमान रहती थीं।[1] महाराज प्रभाकरवर्द्धन के शासन-काल के पास-पास लगे हुए यूपों के समूह से ऐसा प्रतीत होता था कि मानों सतयुग अंकुरित होने लगा है और चारों दिशाओं में फैलनेवाले धुएँ से ज्ञात होता था कि कलियुग भाग रहा है।[2]

यज्ञ किया। ज्ञात होता है कि वेदों के याज्ञिक-धर्म का प्रधान केंद्र दक्षिण में था, जहां के अनेक क्षत्रिय-वंशी राजा—जैसे पल्लव, सालंकायन, विष्णुकुंडी तथा वाकाटक आदि—अनेक यज्ञों के संपादक बताए गए हैं। चालुक्य वंश के राजा भी वैदिक धर्म के समर्थक थे। कीर्तिवर्मा का बदामीवाला गुप्त-लेख जो ५७८ ई० का है, चालुक्यों को अग्निष्टोम, वाजपेय, पौंडरीक, बहुसुवर्ण तथा अश्वमेध यज्ञों का कर्ता बतलाता है। उत्तर में कुशान-वंश के दीर्घकालीन शासन के कारण उसका महत्व कुछ कम हो गया था और बहुत दिनों तक लोगों ने उसकी उपेक्षा की थी; किंतु तीसरी शताब्दी में भारशिव राजाओं और चौथी सदी में गुप्त राजाओं ने उसका पुनरुद्धार किया। भारशिव राजाओं को 'दशाश्वमेधावभृतस्नात्' कहा गया है और समुद्रगुप्त का यह वर्णन—'चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्ता'—प्रसिद्ध ही है।

[1] ज्वलन्मखशिखि सहस्रदीप्यमानदशदिगंतः—'हर्षचरित', पृ० ७२

[2] यस्मिंश्च राजनि निरंतरैर्यूपनिकरैरंकुरितमिव कृतयुगेन दिङ्मुख विसर्पिभिरध्वरधूमैः पलायितमिवकलिना—'हर्षचरित', पृ० १७५

कहते हैं कि बाण के संबंधियों के घरों में छोटे-छोटे कृष्ण-सार नाम के बकरों के इधर-उधर घूमने-फिरने से पशु-यज्ञों का होना सूचित होता था ।[1] मणितारा नामक स्थान पर शिविर में हर्ष से भेंट करने के बाद महाकवि बाण ने यायजूकों को अग्नि में वषट्कार करते हुए देखा था।[2] ब्राह्मणगण नियमपूर्वक वैदिक अग्निहोत्र का पालन करते थे । एक स्थान पर हमें यह वर्णन मिलता है कि अग्निहोत्र क्रिया का धूम्र कलियुग के दोषों को हरण करता हुआ आकाश को प्रसन्न बना रहा था। ब्राह्मण लोग नियमपूर्वक प्रातः तथा सायं दोनों समय संध्या भी करते थे। बाण के संबंधियों के यहां जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे. उनके संबंध में मिलता है कि वे संध्या-समय अपने श्रांत एवं वृद्ध वेदोपाध्याय (श्रोत्रिय) से आज्ञा पाकर संध्या करते थे और जल्दी में ऋकों का उच्चारण करना भूल जाते थे ।[3]

प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य था कि वह पंचयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ करे । गौ तथा ब्राह्मणों की पूजा देवताओं की भांति होती थी । किसी ब्राह्मण को दान देना बड़े पुण्य का काम समझा जाता था। ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें गाँव दान करना अथवा सोना. चाँदी गौ आदि उपहार रूप में देना उच्चकोटि का धार्मिक कार्य माना जाता था। किंतु हम उसे स्वयं अपनी शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देते हुए पाते हैं ।[4]

भारतवासी करोड़ों की संख्या में गंगाजी के भक्त थे । ह्वेन-

---

[3] क्रीडत्कृष्णसारछागशावप्रकटितपशुबंधप्रबंधानि—हर्षचरित पृ० ७२

[4] यज्ञपात्रपवित्रपाणौप्रकीर्णवर्हिषि प्रोत्तेजसि जातवेदसिहवींषि वषट्कुर्वंति यायजूकजने—'हर्षचरित', पृ० १२५

[3] अलसवृद्धश्रोत्रियानुमते गलद्ग्रंथदंडकोद्धारिणि संध्या समवधीरयति—'हर्षचरित', पृ० १११

[4] दत्वाद्य सं यथा विद्य मानं द्विजेभ्यः— 'हर्षचरित', पृ० ६१

वाटर्स इस पवित्र नदी का उल्लेख इन शब्दों में करता है, "जन-साधारण साहित्य में इस नदी को 'पुण्यजल' कहता है। गंगाजी में एक बार स्नान करने से पापों का पुंज नष्ट हो जाता है। जो लोग इसमें डूबकर मर जाते हैं उनका स्वर्ग में आनंद के साथ पुनर्जन्म होता है। जिस मृत व्यक्ति के फूल इस नदी में प्रवाहित किए जाते हैं, वह किसी बुरे स्थान में नहीं जाता, लहरें उठा कर तथा नदी को आंदोलित करने से (हाथ पैर मारने और जल को पीछे ढकेलने से) मृत आत्मा मुक्त हो जाता है।[1]"

हर्ष के समय में बहुसंख्यक तीर्थस्थान थे, जहां प्रतिवर्ष हजारों आदमी दर्शन करने जाते थे। गंगा तथा यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान था। वहां हजारों यात्री जाते थे। नदियों के संगम पर एक पवित्र भूमि थी, जिसे लोग महादान क्षेत्र कहते थे। वहां पर श्रीहर्ष प्रति पांचवें वर्ष दान-वितरण करते थे इस तीर्थ स्थान में दान करना बड़े पुण्य का काम समझा जाता था। बहुत से व्यक्ति स्वर्ग-प्राप्ति की आशा से संगम के पवित्र जल में मरने के लिए आते थे।[2] गंगाद्वार (आधुनिक हरद्वार) में दूर-दूर के प्रदेशों से कई हजार आदमी गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित होते थे। धर्मात्मा राजाओं ने यहां पर पुण्यशालाएं बनवा दी थीं, जहां उन लोगों को मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन बाँटा जाता था, जिनके न कोई मित्र रहता था और न कोई संबधी।[3] थानेश्वर के पास स्थित कुरुक्षेत्र भी एक पवित्र स्थान समझा जाता था।

यहां पर संक्षेप में यह लिख देना उचित है कि उस समय भी प्राचीन काल की भाँति लोगों में प्रकृति के जड़ पदार्थों की

---

[1]वाटर्स, जिल्द, १, पृ० ३१६

[2]वही, पृ० ३६४

[3]वही, पृ० ३२८

पूजा प्रचलित थी। पीपल तथा अन्य कतिपय वृक्ष पूजे जाते थे।[1] इसी प्रकार और भी निर्जीव पदार्थों की पूजा की जाती थी। व्यवसायी लोग अपने रोजगार के औज़ारों की पूजा करते थे। ऐसे पवित्र तालाब तथा नदियां भी थीं जिनका लोग विशेष-रूप से सम्मान करते थे।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों तथा बौद्धों के अतिरिक्त विभिन्न वर्ग के हिंदू परिव्राजक भिक्षान्न-मात्र से जीविका-निर्वाह करते हुए देश के विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते थे। उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं होती थी, जिसे वे अपनी कह सकते। वैद्य महोदय के कथनानुसार "प्रव्रज्या के लिए प्राचीन काल से भारतीयों में एक तीव्र आकांक्षा थी।[2] बाण अपने ग्रंथ में हिंदू संन्यासियों के अनेक वर्गों का उल्लेख करता है—उदाहरणार्थ मस्करी, पाराशरी आदि। ये क्षपणक कहलाने वाले जैन भिक्षुओं तथा बौद्ध श्रमणों से भिन्न थे। ह्वेनसांग अपने भ्रमण वृत्तांत में उनका वर्णन रोचक ढंग से करता है। राजा लोग उनके साथ बड़ा सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। वे उन्हें दरबार में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे।[3] हां, इतना अवश्य था कि कभी-कभी दुष्ट लोग भी संन्यासियों में सम्मिलित हो जाते थे। सम्राट् हर्ष का दर्शन करने के लिए जानेवालों में बाण पाराशरी तथा जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं—दोनों का वर्णन करता है।[4] वह अपनी 'कादंबरी' में लिखता है कि शुकनास का दरबार, शाक्यमुनि के उपदेशों में पारंगत रक्तवस्त्रधारी पुरुषों

---

[1] अश्वत्थप्रभृतीनुपपादितपूजान् महावनस्पतीन् कृतप्रदक्षिण ववंदे —'कादंबरी'

[2] वाटर्स, जिल्द १ पृ० १६१

[1] वही, पृ० १६१

[2] 'हर्षचरित', पृ० ६७

से भरा हुआ था। राजा के अंतःपुर तक जाने वालों में विभिन्न संप्रदाय की वृद्धा संन्यासिनी स्त्रियों का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है।[१] कादंबरी के भवन में उसकी सखी महाश्वेता को चंद्रापीड़ ने परिव्राजिका स्त्रियों से घिरी हुई देखा था। यह परिव्राजिकाएं रुद्राक्षमाला फेर रही थीं, उनके ललाटों पर भस्म के चिह्न विद्यमान थे और वे गेरुए रंग से रंगे हुए वस्त्र पहने थीं।[२] ह्वेनसांग संन्यासियों के विभिन्न वर्गों और उनके विशेष प्रकार के बाह्य चिह्नों का उल्लेख करता है।[3] उन वर्गों में से एक तो वे थे जो मोरपुच्छ धारण करते थे, दूसरे वे जो मुंडमाल धारण करते थे। ह्वेनसांग की जीवनी में भी विभिन्न मतावलंबी परिव्राजक संप्रदायों का वर्णन किया गया है।[४] भारतीयों में यह विश्वास प्रबल था कि मानसिक शांति का एकमात्र उपाय संन्यास-ग्रहण ही है।[५]

अब हमें इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि हर्ष के समय में देश के अंदर बौद्धधर्म की क्या अवस्था थी। सातवीं शताब्दी में बौद्धधर्म की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत एक अमूल्य साधन है। सारा देश विहारों तथा संघारामों से भरा हुआ था, दोनों साथ-ही साथ अपना अस्तित्व रखते थे। वैद्य महोदय लिखते हैं कि 'जिस

---

[१]'कादंबरी' (रिडिंग), पृ० २१७

[२]ददर्श च धवलभस्मललाटिकाभिः अक्षमालिकापरिवर्तनप्रचलकरतलाभिःधातुरागारूणांवराभिश्च परिव्राजिकाभिः परिवेष्टिता—'कादंबरी', पृ० ३१३

[3]वाटर्स, पृ० १४८

[४]'जीवनी', पृ० १६१-१६२

[५]अखिल मनोज्वरशमनकारणं हि भगवती प्रवज्या—'हर्षचरित', पृ० ३३८

समय एकदम उत्तर-पश्चिम कपिशा या काफ़ीरिस्तान में बौद्धधर्म के अतिरिक्त प्रायः और कोई धर्म प्रचलित नहीं था, बिल्कुल उत्तर-पूर्व अर्थात् आसाम में हिंदू-धर्म के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं था, उस समय देश के शेष भागों में राजा और प्रजा (दोनों वर्गों) में हिंदू और बौद्धधर्म दोनों के अनुयायी समान संख्या में थे।"

श्रीहर्ष और ह्वेनसांग के समय में बौद्धधर्म यद्यपि अपनी अवनति पर था; तथापि महायान और हीनयान नामक दो प्रधान विभागों के अतिरिक्त, उसके अंतर्गत उस समय भी अठारह संप्रदाय वर्तमान थे। ज्ञात होता है कि जिस समय ह्वेनसांग भारत में आया, उस समय यहां हीनयान की अपेक्षा महायान बौद्धधर्म का अधिक प्रचार था। ह्वेनसांग के कथनानुसार हीनयान मत के सिद्धांत तथा रीति-रिवाज उससे बहुत भिन्न थे। उसके समय में दोनों मतों के बीच जो विभिन्नता थी उसे उसने एक पद में समझाया है, किंतु वह पद अस्पष्ट है। वाटर्स ने उस का जो अर्थ लगाया है, वह इस प्रकार है :—"हीनयान संप्रदाय की—स्थिर खड़े रहने, इधर-उधर घूमने तथा शांतिपूर्ण विचार करने की रीतियां महायान मतावलंबियों की समाधि तथा प्रज्ञा से अधिक भिन्न थीं।"[१] इससे यह प्रकट होता है कि समाधि तथा प्रज्ञा महायान धर्म के विशेष चिह्न थे। किंतु इस कथन से हमें दोनों मतों के भेद को समझाने में अधिक सहायता नहीं मिलती। वास्तव में इत्सिंग ने महायान की जो परिभाषा की है वह अधिक सरल है, यद्यपि वैज्ञानिक नहीं है। इत्सिंग कहता है कि "जो बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्रों का पाठ करते हैं, वे महायानी कहे जाते हैं और जो ऐसा नहीं करते, वे हीनयानी कहलाते हैं।[२] महायान धर्म की निम्नलिखित विशेष-

[१] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६५

[२] इत्सिंग,—'रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु',

ताएं थीं :—

(१) भक्ति—महायानियों के मतानुसार बुद्धों तथा बोधिसत्वों की संख्या अगणित थी और प्रत्येक का अपना अलग-अलग लोक था। बुद्ध तथा बोधिसत्वगण उपासना के उपयुक्त विषय थे। वे असंख्य उत्कृष्ट गुणों से विभूषित थे और इस बात के लिए उत्सुक थे कि मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त हो जायँ। वे उपासकों की पूजा-भक्ति से प्रसन्न होते थे। 'सद्धर्मपुंडरीक' तथा अन्य ऐसे कतिपय ग्रंथों में गौतम को अविनाशी, सर्वशक्तिमान् ईश्वर के रूप में वर्णन किया गया गया है। वे समय-समय पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। बोधिसत्वों ने निर्वाण (प्रवेश) अस्वीकार कर दिया, ताकि वे मनुष्यों की सहायता और अधिक कर सकें।

विहारों में बुद्धों तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापित थीं और अनेक प्रकार की जटिल क्रियाओं द्वारा उनकी पूजा की जाती थी।

(२) उनकी आध्यात्मिक उन्नति का चरम लक्ष्य भी भिन्न था। हीनयान मत के भिक्षु 'अर्हत' होने की चेष्टा करते थे। अर्हत उस व्यक्ति को कहते थे, जो तृष्णादमन रूपी निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता था; अर्थात् जो ध्यान तथा संन्यास द्वारा सब इच्छाओं का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिक्षु भक्ति, सेवा तथा परोपकार द्वारा बुद्धों की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। कष्ट-सहन द्वारा कर्म-बंधन से अपने को मुक्त कर लेने से ही उनका उद्देश्य सिद्ध हो जाता था। इस प्रयत्न में उनके संभवतः असंख्य जन्म व्यतीत हो जाते थे; किंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर लेता था, वह

भूमिका, पृ० १४-१५

तुरंत बोधिसत्व बन जाता था और फिर आगे चल कर कभी-न कभी वह बुद्ध अवश्य बन जाता था। वह विवाह करके गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत कर सकता था और सच बात तो यह है कि ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता था।

(३) महायान मत के बौद्धों ने शून्यवाद नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके लिए संसार की सभी वस्तुएं वास्तव में असत हैं, उनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है, यद्यपि इनका भान हमें होता है; किंतु यथार्थ में वे सभी शून्य हैं।

भक्ति को महत्व देने में, बुद्ध को कृष्ण की तरह परमात्म-स्वरूप मानने तथा जीवों पर दया करने के सिद्धांत (अहिंसा) पर जोर देने के कारण महायान-धर्म की तुलना भागवत-धर्म के साथ की जा सकती है। प्रवाद प्रचलित है कि महायान-धर्म का संस्थापक 'माध्यमिक सूत्र' तथा 'द्वादश-निकाय' का रचयिता नागार्जुन था। किंतु वास्तव में इस धर्म का उदय उक्त ग्रंथों के रचना-काल से बहुत पहले हुआ था। नागार्जुन ने स्वयं अपने ग्रंथों में ऐसे बहुसंख्यक ग्रंथों का उल्लेख किया है जो महायान मत के थे। महायान-संप्रदाय के 'प्रज्ञापारमिता' सूत्रों का अनुवाद चीनी भाषा में दूसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही हुआ था। यह भी कहा जाता है कि महायान मत के सिद्धांत बुद्ध के गुप्त उपदेश थे। इन उपदेशों को बुद्ध ने अपने अंतरंग शिष्यों को दिया था। उनके निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात् उनके शिष्यों ने उन उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। कुछ काल तक यह उपदेश सुन-सुनाकर गुरु-शिष्य-परंपरा में चलते रहे और बाद को वे लिपि-बद्ध कर डाले गए। किंतु नागार्जुन के जन्म के बहुत पहले ही महायान-मत पर सुव्यवस्थित ग्रंथ उपस्थित थे।[१]

---

[१] पी० के० मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐंड दी फार ईस्ट', पृ० ६१

महायान-संप्रदाय में प्रधानतः दो दल थे—माध्यमिक तथा योगाचार। प्रचलित जन-श्रुति के अनुसार नागार्जुन माध्यमिक दल का प्रतिनिधि था। इत्सिंग अपने समय में बौद्धधर्म की अवस्था का वर्णन करता हुआ लिखता है, "तथा-कथिक महायान के केवल दो भेद है—माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक दल का मत है कि साधारणतः जिसे हम अस्तित्व कहते हैं वह वास्तव में अस्तित्व का अभाव है, प्रत्येक वस्तु स्वप्न की भाँति केवल मिथ्या है। इसके विपरीत, दूसरे दल का कथन है कि वास्तव में बाहर कोई वस्तु नहीं है, सब ज्ञान मात्र है, सब वस्तुओं का अस्तित्व हमारे मन ही में है।[१]" योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते थे। इस दल का आधार-स्वरूप मूलग्रंथ आसंग का 'योगाचार-भूमिशास्त्र' है। जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्व-विद्यालय में ठहरा था उस समय उसने इस ग्रंथ पर वहां के अध्यक्ष के व्याख्यानों को सुना था। आसंग तथा उसका छोटा भाई वसुबंधु पाँचवीं शताब्दी में महायान दर्शन के महान आचार्य थे।

हम लिख चुके हैं कि ह्वेनसांग के समय में महायान बौद्ध-धर्म हीनयान की अपेक्षा देश में अधिक लोकप्रिय बन रहा था, यद्यपि उत्तरी भारत में हीनयान मत के अनुयायियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। इत्सिंग के समय में "उत्तरी भारत तथा दक्षिणी सागर के द्वीप के श्रमण, प्रायः हीनयान-संप्रदाय के थे और चीन के श्रमण महायान मत के थे। अन्य स्थानों में कुछ एक को मानते थे और कुछ दूसरे को।"[२] नालंदा विश्वविद्यालय में संभवतः महायान बौद्धधर्म के अध्ययन पर अधिक जोर दिया

[१] इत्सिंग, 'रेकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन— तककुसु', भूमिका पृ० १५

[२] इत्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु', भूमिका, पृ० १४

जाता था। ह्वेनसांग से मिलने के उपरांत महाराज हर्ष ने स्वयं महायान बौद्धधर्म के योगाचार-संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया था। ह्वेनसांग स्वयं योगाचार-संप्रदाय का उत्साही अनुयायी था। देश के विभिन्न स्थानों में, भिन्न-भिन्न संप्रदायों के जो भिक्षु रहते थे, ह्वेनसांग ने उनकी संख्या भी लिखी है। किंतु उन संख्याओं का विश्लेषण करने से हमें स्पष्टतया यह नहीं ज्ञात होता कि देश के किस-किस भाग में महायान मत के लोग रहते थे और कहां-कहां हीनयान के अनुयायी निवास करते थे। किंतु ज्ञात होता है कि कपिशा तथा उद्यान को— जो यथार्थ में में मुख्य भारत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे—छोड़कर उत्तरी भारत में गाजीपुर तक महायान मत के कट्टर अनुयायी अधिक नहीं थे। ह्वेनसांग का कथन है कि मगध में महायान संप्रदाय के दस सहस्र भिक्षु थे। महायानियों का दूसरा प्रधान केंद्रस्थान उड़ीसा था। वहां इस संप्रदाय के असंख्य अनुयायी रहते थे। नागार्जुन के निवास-स्थान दक्षिण कोशल में भी महायान-संप्रदाय के दस हजार भिक्षु मठों में रहते थे। पूर्वी भारत अर्थात् मगध के पूर्व-स्थित देश में हीनयान मत का प्रचार अधिक व्यापक था।

बौद्धधर्म के उपरोक्त दो बड़े-बड़े विभागों के अतिरिक्त, ह्वेनसांग अठारह अन्य प्रसिद्ध संप्रदायों का भी उल्लेख करता है, जिनका प्रादुर्भाव सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता के ही कारण हुआ था। उनमें सबसे अधिक प्राचीन स्थविर संप्रदाय था। कहा जाता है कि पाली त्रिपिटक जो आजकल मौजूद हैं, लंका के स्थविरों के धर्मशास्त्र हैं। लंका में स्थविरों की प्रधानता थी। ह्वेनसांग के समय में वहां बीस हजार भिक्षु थे। द्रविड़ देश में भी इस संप्रदाय के बहुसंख्यक अनुयायी थे। इसके अतिरिक्त, गया, समतट, कलिंग, भड़ौंच तथा सुराष्ट्र में भी कुछ स्थविर रहते थे। ह्वेनसांग के दिए हुए विवरण का समर्थन इत्सिंग भी करता है। उसका कथन है कि स्थविर-संप्रदाय के बौद्ध प्रायः

समस्त दक्षिणी भारत में फैले हुए थे, मगध में स्थविर मत का प्रचार था, सारा लंका उनके अधिकार में था, लाट तथा सिंधु देश में भी इस संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे। इसके अतिरिक्त, पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ इस सम्प्रदाय के बौद्ध भी रहते थे। उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में इस संप्रदाय के लोग प्रायः नहीं थे। स्थविर संप्रदाय के तीन उपविभाग थे। दूसरा मुख्य संप्रदाय सर्वास्तिवादियों का था। इस संप्रदाय के अनुयायी उत्तरी भारत में थे; क्योंकि उसका जन्म-स्थान काश्मीर था। वहां से दूर-दूर तक उसका प्रचार हुआ। ह्वेनसांग के समय में, उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में—विशेष कर मुँगेर में—इस संप्रदाय के अनुयायी थे। इत्सिंग बतलाता है कि मध्यदेश (उसके अनुसार मगध) में इसका सबसे अधिक प्रचार था और प्रायः समस्त उत्तरी भारत (मध्यदेश के उत्तर का प्रदेश) इस संप्रदाय वालों के अधिकार में था। किंतु ह्वेनसांग ने उत्तरापथ की अवस्था का जो वर्णन किया है उससे इस कथन के उत्तरार्द्ध का ठीक-ठीक समर्थन नहीं प्रतीत होता। इत्सिंग ने स्वयं सारे भारत का भ्रमण नहीं किया; इसलिए संभवतः इस संबंध में उसका कथन ठीक नहीं है। सर्वास्तिवाद दल के चार उपविभाग थे—(क) मूल सर्वास्तिवाद दल (ख) धर्मगुप्त दल (ग) महीसासक दल तथा (घ) काश्यपीय दल।[1]

दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय सम्मितीय था। ह्वेनसांग के समय में, उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में—अहिच्छत्र से लेकर कर्ण-सुवर्ण, लाट, मालव तथा सिंधु तक—उसका व्यापक प्रचार था। इस संबंध में इत्सिंग ह्वेनसांग के कथन का प्रायः समर्थन करता है। वह कहता है कि सिंधु तथा लाट देश में सम्मितीय संप्रदाय

---

[1] इत्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु', साधारण प्रस्तावना, पृ० २४

के लोग अपनी उन्नत अवस्था में थे। मगध में इस संप्रदाय का प्रचार था। दक्षिणी भारत में भी इस संप्रदाय के कुछ लोग थे। पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ-साथ इसका भी प्रचार था। यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हर्ष की बहन राज्यश्री बौद्धधर्म के इसी दल की अनुयायिनी थी। इसके भी चार उपविभाग थे।[1]

बौद्धधर्म का एक दूसरा प्रधान संप्रदाय महासंघिक था। इस दल की एक शाखा लोकोत्तरवाद के नाम से प्रसिद्ध थी; लोकोत्तरवादियों का विश्वास था कि बुद्ध सांसारिक जाल में नहीं फँसे थे, बल्कि वे इस लोक से बहुत ऊपर उठे हुए थे। ह्वेनसांग को कई सहस्र लोकोत्तरवादी बमियन में मिले थे। इत्सिंग के समय में महासंघिक संप्रदाय का प्रचार मध्यदेश (मगध) में था। उत्तरापथ (मध्यदेश के आगे का भाग) तथा दक्षिणापथ में इस संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे। पूर्वी भारत में भी इसका खासा प्रचार था। इसके सात उपविभाग थे।[2]

इन सभी संप्रदायों के पास त्रिपिटक के अलग-अलग संस्करण थे। उनके संबंध में इत्सिंग का कथन उल्लेखनीय है, "इन दलों के भेद तथा विनय की विभिन्नताओं की सावधानी के साथ परीक्षा करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि उनका मतभेद अनेक बातों में है। जिस बात को एक दल में महत्व दिया जाता है वह दूसरे में महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती और जो एक में विहित है वह दूसरे में निषिद्ध है।'[3] आगे चल कर इत्सिंग लिखता है, "यह निश्चित नहीं किया गया है कि चारों दलों में

---

[1]इत्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु', साधारण प्रस्तावना, पृ० २४

[2]वही, पृ० २३

[3]इत्सिंग, रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु,' पृ० १३

से किसे महायान के साथ सम्मिलित करना चाहिए और किसे हीनयान के साथ।"[1] उसके इस कथन का अर्थ समझना आसान नहीं है; क्योंकि हम जानते हैं कि स्थविर सम्मिताय तथा सर्वास्तिवादी हीनयान संप्रदाय के थे। ज्ञात होता है कि इत्सिंग के समय में विभिन्न संप्रदाय के लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हीनयान अथवा महायान के मत के सिद्धांतों को मानते थे और उनके पुराने भेद अस्पष्ट हो गए थे। यहां पर यह लिखना उचित प्रतीत होता है कि यद्यपि बौद्धधर्म अठारह पृथक् संप्रदायों में विभक्त माना जाता था; तथापि यह संख्या कदाचित् वास्तविक तथ्यों पर नहीं, वरन् संभवतः; जन-श्रुतियों के आधार पर अवलंबित थी। चीनी भाषा में ऐसे ग्रंथ वर्तमान थे, जो इत्सिंग के समय में प्रचलित १८ संप्रदायों का उल्लेख करते हैं। इत्सिंग स्वयं उन ग्रंथों की ओर संकेत करता है। इन ग्रंथों में संप्रदायों की संख्या सर्वत्र अठारह नहीं दी गई है।[2]

ह्वेनसांग के समय में देश के अंदर भिक्षुओं की आबादी बहुत अधिक थी। डा० मुकर्जी ने उनकी कुछ संख्या दी है। रिस डेविड ने सम्प्रदायों के ऊपर लिखे हुए अपने निबंध में भिक्षुओं की संख्या के संबंध में जो हिसाब लगाया है, उसी पर मुकर्जी की संख्या अवलंबित है। कुल मिलाकर दो लाख बारह हजार तीन सौ भिक्षु थे।[3] डा० स्मिथ का कथन है कि भिक्षुओं

---

[1]इत्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन तककुसु', पृ० १४

[2]इत्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु, पृ० ६ (टिप्पणी)

अठारह संप्रदायों के लिए 'जर्नल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी,' १८९१ तथा १८९२ में प्रकाशित रिस डेविड के लेख भी द्रष्टव्य हैं।

[3]मुकुर्जी 'हर्ष' पृ० १२७

की इतनी बड़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रदर्शन के लिए प्रभूत अवसर प्रदान करती थी।[1]

हर्ष तथा ह्वेनसांग के समय में बौद्धधर्म अवनति पर था। बौद्धधर्म के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र, जो कभी बहुत उन्नत अवस्था में रह चुके थे, अब अपने पतन की अवस्था में थे। कपिलवस्तु देश में दस से अधिक नगर ऐसे थे जो बिल्कुल उजाड़ हो गए थे। राजधानी स्वयं इस प्रकार संपूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी कि उसका क्षेत्रफल निश्चय करना भी असंभव था।[2] कपिलवस्तु देश में लगभग एक सहस्र बौद्धमठ पाए जाते थे। बुद्ध के परिनिर्वाण का स्थान कुशीनगर भी नष्ट हो गया था, उसमें बहुत थोड़े से लोग रहते थे। नगर के अंदर के भाग बिल्कुल उजाड़ हो गया था।[3] वैशाली देश में, जहां पहले कई सौ मठ थे, अब केवल तीन या चार मठ शेष बचे थे, जो अब नष्ट तथा उजाड़ हो गए थे और भिक्षु बहुत थोड़े रह गए थे।[4] वृज्जि देश का प्रधान नगर ध्वस्त हो गया था,[5] इस देश में बौद्ध बहुत थोड़े थे। मगध देश में, जो किसी समय बौद्धधर्म का केंद्र था, यद्यपि लोग बौद्धधर्म का आदर अब भी करते थे; किंतु वहां अब बहुत से देवमंदिर बन गए थे और विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी बहुत अधिक संख्या में वर्तमान थे।[6] पाटलिपुत्र में सैकड़ों मठों और मंदिरों के ध्वंसावशेष मौजूद थे।[7]

---

[1] स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया,' पृ० ३५८

[2] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १

[3] वही, पृ० २६

[4] वही, पृ० ६३

[5] वही, पृ० ८१

[6] वही पृ० ८७

[7] वही।

यद्यपि बौद्धधर्म अवनति पर था; तथापि देश में अब भी ति-लो-शिका, महाबोधि, मृगदाव तथा नालंदा आदि के मठ मौजूद थे। राजा की दानशीलता ने इन मठों को संपन्न बना दिया था। वे विद्वान श्रमणों के वासस्थान थे। किंतु श्रमण लोगों को प्रायः विलासमय जीवन का व्यसन हो गया था। मठों का जीवन अब सरल तथा पवित्र नहीं रह गया था। विनय के नियमों का पालन अब कड़ाई के साथ नहीं होता था। महाराज हर्ष के समकालीन पल्लव राजा महेंद्रविक्रम वर्मा के 'मत्तविलास' नामक प्रहसन को पढ़ने से प्रतीत होता है कि बौद्ध-समाज में नैतिक आचरण-भ्रष्टता का भी प्रवेश हो गया था। ऐसे श्रमणों की कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों का उल्लंघन कर गुप्त रूप से व्यभिचार तथा मदिरा पान करते थे। मठों की अतुल संपत्ति ही इस नैतिक पतन का कारण थी। इसके अतिरिक्त, मीमांसकों के प्रबल आक्रमण से बौद्धधर्म की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई थी। अंतिम बात यह थी कि बौद्धधर्म हिंदूधर्म में इतना मिला हुआ था कि साधारण लोग स्पष्ट रूप से दोनों के भेद को नहीं समझ पाते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग बौद्धधर्म को छोड़ कर हिंदूधर्म का आश्रय लेने लगे। हिंदू धर्म के वातावरण में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी।[1]

इसके अतिरिक्त हर्ष के समय में बौद्धधर्म लोगों को निष्क्रिय बन कर बैठे रहने का उपदेश भी देता था। प्राचीन भारत के इतिहास में यह बात अनेक बार देखी गई है कि अपने अहिंसा सिद्धांत पर डटे रहने के कारण बौद्धधर्म ने कभी राज्य की रक्षा के निमित्त लोगों का समुचित रूप से राजनीतिक कर्त्तव्यपालन के लिए उत्साहित नहीं किया। जो लोग किसी सीमा तक मातृ-

[1] श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा मध्यकालीन 'भारतीय संस्कृति', पृ० ७

भूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे, उनकी सहानुभूति इस धर्म के साथ नहीं थी।

श्रीहर्ष के समय में जैनधर्म की क्या अवस्था थी, इस संबंध भी दो-चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत होता है। बौद्धधर्म की भांति जैनधर्म भी दो बड़े-बड़े संप्रदायों में विभक्त था—दिगंबर और श्वेतांबर। इन दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में अधिक अंतर नहीं था। दिगंबर संप्रदाय के जैनी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मोक्ष स्त्रियों के लिए भी संभव है। दिगंबर जैनी तीर्थंकरों की मूर्तियों को पूजते थे; किंतु श्वेतांबर जैनियों की भांति वे पुष्प, धूप तथा वस्त्र आदि का प्रयोग नहीं करते थे।[1]

जैनधर्म का कभी इतना अधिक व्यापक प्रचार नहीं हुआ, जितना कि बौद्धधर्म का। हर्ष के समय में उसका प्रचार उत्तरी भारत के कुछ स्थानों में ही परिमित था। ह्वेनसांग अपने भ्रमण-वृत्तांत में एक स्थल पर श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों का एक विवरण देता है, जो बहुत मनोरंजक किंतु अस्पष्ट एवं असंतोष-प्रद है। वह लिखता है, "यह (श्वेतांबर) संप्रदाय दिन-रात सदा अविराम रूप से तपस्या में लीन रहता है। यह मत अधिकांशतः बौद्धधर्म-शास्त्रों के सिद्धांतों से लिया गया है। इसके प्रवर्तक ने श्रेणियों का अनुसरण किया और साधारण विनय के नियम बनाए। बड़े शिष्य भिक्षु और छोटे श्रमण कहलाते हैं। उनके आचरण के नियम तथा कर्मकांड की क्रियाएँ बौद्ध परिपाटी के समान हैं; किंतु वे अपने सिर के बाल छोटे रखते हैं। वे नंगे रहते हैं अथवा यदि वे वस्त्र धारण करते हैं तो उसकी विशेषता यह होती है कि वह श्वेत रंग का होता है। इन विभिन्नताओं के कारण वे धीरे-धीरे (बौद्धों से) बिल्कुल भिन्न हो गए हैं। वे

---

[1] श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति' पृ० १२

अपने 'देवगुरु' की मूर्तियों की भाँति बनवाने का साहस करते हैं। केवल वस्त्र का अंतर रहता है और वही उनका विशेष चिह्न होता है।"[1]

बाण बतलाता है कि सम्राट् हर्ष के दर्शकों में बहुसंख्यक जैन क्षपणक थे। दिवाकर मित्र के आश्रम में भी जैन भिक्षु थे। ह्वेनसांग के कथनानुसार ज्ञात होता है कि जैनधर्म अभी तक कोई प्रसिद्ध धर्म नहीं हो सका था। उसके अनुयायी प्रधानतः पंजाब, बंगाल तथा दक्षिण के छोटे-छोटे प्रदेशों ही में पाए जाते थे। पुंड्रवर्द्धन में दिगंबर निर्ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक थी।[2] समतट में भी दिगंबर भिक्षु बहुत थे।[3] यह बात उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल में सभी प्रधान धर्मों के प्रतिनिधि उचित संख्या में वर्तमान थे। विभिन्न संप्रदायों के बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव तथा वैदिक धर्मानुयायी वहां रहते थे।

जैनधर्म ने दक्षिण में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, यद्यपि ब्राह्मण धर्म के वैदिक तथा पौराणिक अंगों की उन्नति उसकी अपेक्षा कहीं अधिक हुई थी। ऐहोड़े लेख का लेखक रविकीर्ति एक जैन था और पुलकेशी द्वितीय ने उसे आश्रय प्रदान किया था। पुलकेशी के उत्तराधिकारियों ने जैनधर्म को आश्रय एवं प्रोत्साहन दिया था। कांची में ह्वेनसांग को बहुसंख्यक जैन-मंदिर देखने को मिले थे।[4] इसके अतिरिक्त, दिगंबर संप्रदाय के बहु-संख्यक अनुयायी भी थे। किंतु पल्लव-राजा महेंद्रविक्रम वर्मा ने शैवधर्म को एक नवीन शक्ति प्रदान की थी। सुदूर दक्षिण में शैवधर्म ही प्रभावशाली था।

---

[1] वाटर्स जिल्द १, पृ० २५१

[2] वही, जिल्द २, पृ० १८४

[3] वही, पृ० १८७

[4] वही, पृ० २२६

ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म तीनों मूर्ति-पूजा तथा अंधविश्वास में पूर्णतया निमग्न थे। इस समय भारत में हज़ारों मंदिर तथा विहार थे और उनमें हज़ारों देवी-देवताओं, बुद्धों, बोधिसत्वों तथा तीर्थंकरों की पूजा होती थी। वे अलौकिक शक्ति से संपन्न माने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि बुद्ध के शरीरावयव में अद्भुत शक्ति है। चीनी यात्री ह्वेनसांग इस अलौकिक शक्ति की बहुसंख्यक कथाओं का वर्णन करता है। हम पहले ही लिख चुके हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का भाव सब जगह नहीं फैला था। महाराज हर्ष ने स्वयं सांप्रदायिक वैमनस्य का परिचय दिया था। पल्लव-राजा महेंद्रविक्रम जैनियों को उत्पीड़ित करता था और शशांक तो धर्मांधता का मानो अवतार ही था। सब बातों पर विचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि देश की धार्मिक अवस्था अच्छी नहीं थी। धार्मिक पद्धतियों में सुधार की अनिवार्य आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने ही कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य जैसे लोगों को उत्पन्न किया। उन्होंने बौद्धधर्म का तो एक प्रकार से सर्वनाश ही कर दिया और ब्राह्मण के अंदर जो आवर्जनाएं भर गई थीं, उन्हें भी बड़ी सावधानी के साथ साफ़ किया।

चतुर्दश अध्याय

शिक्षा और साहित्य

हर्षकालीन भारत में विशेषकर ब्राह्मणों तथा श्रमणों में, शिक्षा का प्रायः पर्याप्त प्रचार था। यद्यपि यह बतलाना संभव नहीं है कि साधारण लोग शिक्षा से कितना लाभ उठाते थे और देश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर अथवा शिक्षित थे; किंतु एतत्संबंधी जो ऐतिहासिक सामग्रियां उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम उस काल की शिक्षा-प्रणाली तथा पाठ्य-विषयों का खासा अच्छा विवरण दे सकते हैं।

देश में बहुसंख्यक शिक्षण-संस्थाएं थीं, जिन्हें 'गुरुकुल' कहते थे। इन शिक्षालयों में आचार्य तथा उपाध्याय अपने शिष्यों को वेद और शास्त्र पढ़ाते थे। उपनयन संस्कार के उपरांत, द्विज किसी गुरुकुल में प्रवेश करता था। वहां बड़े-बड़े उपाध्याय ब्रह्मचारियों को वेद और वेदांगों की शिक्षा देते थे। बाण अपने गुरुगृह से चौदह वर्ष की अवस्था में स्नातक होकर लौटा था।[1] गुरुकुल में बाण ने अपनी शाखा के वेद में अवश्य ही गति प्राप्त कर ली होगी। वहां से लौटने के बाद, विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का क्रम अबाध गति से जारी था।[2] जब पहले-पहल वह सम्राट् से मिला था तब उसने बतलाया था कि मैंने षडंग सहित वेदों का पूर्ण अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त मैंने यथाशक्ति शास्त्रों की व्याख्या भी सुनी है।[3] गुरुकुल में वह अधिक

[1]कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समावृत्तस्य चतुर्दशवर्षदेशीयस्य पितापि·········अस्तमगमत्—'हर्षचरित', पृ० ६६। एक हस्तलिखित प्रति में 'अधीतवेदस्य' (वेदों को पढ़कर) पाठ है।

[2]सति च अविच्छिन्नविद्याप्रसंगे—'हर्षचरित', पृ० ३१

[3] सम्यक् पठितः सांगो वेदः श्रुतानि च यथाशक्ति शास्त्राणि—'हर्षचरित', पृ० १२३

समय तक नहीं ठहरा था; क्योंकि वहां से लौटने के समय उसकी अवस्था पूरे चौदह वर्ष की भी नहीं हुई थी। यदि हम मान लें कि उसका उपनयन संस्कार आठ वर्ष की अवस्था में संपादित हुआ;[1] फिर भी उसका अध्ययन काल ६ वर्ष से अधिक का नहीं ठहरता। समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कदाचित यह स्वल्प काल पर्याप्त नहीं था और इसीलिए जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करता है, समावर्त्तन के पश्चात् विवाह के समय तक उसने अपना विद्याध्ययन 'अविच्छिन्न' रूप से जारी रक्खा था। अनेक गुरुकुलों में, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह सेवा और भक्ति के भाव से जाकर रहा था।[2]

प्रीतिकूट गाँव में, जहां बाण रहता था, वात्स्यायन गोत्र के बहुसंख्यक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके घर गुरुकुल-स्वरूप थे। वहाँ वेदों तथा अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। ये घर छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों से भरे रहते थे जो 'यज्ञों से आकर्षित होकर' वहां आते थे। उन्हें ब्राह्मण गृहपति नियमित रूप से वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा आदि की शिक्षा देते थे। वहां निरंतर वेदों का पाठ होता था, यज्ञ की अग्नि जलती रहती थी, अग्निहोत्र की क्रियाएं होती रहती थीं और विश्वदेव को बलि दी जाती थी, विधिपूर्वक यज्ञ संपादित

---

[1] गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनं - मनु। २. ३६

[2] बाण जब देश-भ्रमण करके लौटा, तब उसने अपने संबंधियों के गृहों में आनंदपूर्वक समय व्यतीत किया। उन गृहों का वर्णन करता हुआ वह लिखता है, 'शुक सारिकारब्धाध्ययनदीयमानोपाध्यायविश्रांतिसुखानिसाक्षात्त्रयीतपोवनानि बांधवानां भवनानि भ्रमन् सुखमतिष्ठत'—'हर्षचरित' फु०, पृ० ७२ अर्थात् वह आनंदपूर्वक अपने बांधवों के घर घूमा करता था। वे घर मानो साक्षात् वेदों के तपोवन थे, जहां अध्यापकगण (दिनांत में) परिश्रम करके विश्राम करते, जब कि तोते तथा मैने अपना पाठ प्रारंभ करते थे।

होते थे और ब्राह्मण 'उपाध्याय' ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में संलग्न रहते थे।[1]

हर्ष के दरबार से अपने गाँव को लौटने के बाद जब उसके भाई-बंधु उसका स्वागत करने के लिए आए, तब बाण ने उन से पूछा कि क्या व्याकरण के व्याख्यान-मंडल अब भी वर्तमान हैं? क्या वही पुरानी प्रमाण-गोष्ठी (तर्कशास्त्र के अध्ययन करने का समाज) अब भी मौजूद है? क्या मीमांसा (ब्रह्म-निदर्शन अथवा वेदांत) में पहले की भाँति 'रस' (आनंद) लिया जाता है? क्या सदुक्ति रूपी सुधा वर्षा करने वाले नए-नए काव्यों की चर्चा अब भी होती है[3]? इन प्रश्नों से यह बात स्पष्ट है कि ब्रह्मचारियों को विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त वे अनेक प्रकार के यज्ञों की संपादन-विधि भी सीखते थे और इस तरह वे विविध यज्ञों की क्रियाओं के ज्ञान को सुरक्षित रखने तथा अगली पीढ़ियों में उसका संचार करने में सहायक होते थे।

बाण के गाँव की भाँति ब्राह्मणों की बस्तियां भी देश में बहुत रही होंगी। इसके अतिरिक्त बहुत सी परिषदें अथवा गोष्ठियां थीं, जो अमूल्य वाद-विवाद में संलग्न रहती थीं।[2] ये गोष्ठियां चिरकाल से प्रचलित संस्थाएं थीं। उनका उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है। ये विद्वानों की सभाएं थीं। संभव हो सकता है कि यहां विविध विद्याओं में अपनी विद्वता का संतोषजनक प्रमाण देकर विद्वान लोग उपाधियां प्राप्त करते रहे हों।

---

[1]कच्चित्तान्येव ...... व्याकरणे व्याख्यानमंडलानि सैवत्र पुरातनी प्रमाण गोष्ठी ...... स एव ......मीमांसायामतिरसः कच्चित्त एवाभिनवसुभाषितसुधावर्षिणः काव्यालापाः—'हर्षचरित', पृ० १३०

[2]ब्राह्मणाधिवासः—'हर्षचरित', पृ० १२६

[3]महार्हालाप गंभीराः—

बाणु के चारों भाइयों—गणपति, अधिपति, तारापति तथा श्यामल की योग्यता एवं विद्वत्ता से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि उस काल के ब्राह्मण-अध्यापकों का पांडित्य कितना प्रगाढ़ होता था। वे प्रसन्न वृत्ति वाले, सुशिक्षित, गुरुपदधारी, न्याय के ज्ञाता, योग्यतापूर्ण ग्रंथों का प्रगाढ़ अध्ययन करने वाले, इस लोक की भाँति व्याकरणशास्त्र में भी 'साधु' संज्ञा को प्राप्त करने वाले (लोक में सब लोग उन्हें साधु-साधु करते थे और व्याकरण में वे साधु अर्थात् सुसंस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे), प्राचीन काल के सभी राजाओं और मुनियों के चरित्र से अभिज्ञ समस्त पुराण, इतिहास तथा महाभारत से परिचित, बड़े विद्वान तथा महाकवि, महापुरुषों की कथाएं सुनने के लिए उत्सुक, तथा सुभाषित पदों के श्रवण से प्राप्त होने वाले रस के प्यासे थे।[१] इस पद में श्लेषात्मक शब्दों के प्रयोग-द्वारा 'वृत्तिः' अर्थात् सूत्र-विवरण तथा व्याडिकृत 'संग्रह' नामक

---

[१]प्रसन्नवृत्तयो गृहीतवाक्या कृतगुरुपदन्यासा न्यायवेदिनः सुकृत-संग्रहाभ्यासगुरवोलब्धासाधुशब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराण राजर्षिचरिताभिज्ञः महाभारतभावितात्मनो विदितसकलेतिहासा महा-विद्वांसो महाकवयो महापुरुषवृत्तांतकुतूहलिनः सुभाषितश्रवणरसायना-वितृष्णाः।—'हर्षचरित', पृ० १३३

(१) प्रसन्नवृत्तयः=प्रसन्ना शुद्धा सुबोध च वृत्तिर्वर्त्तनं सूत्रविवरणं च। अर्थात् शुद्ध आचरण के अथवा वृत्ति=सूत्र विवरण के ग्रंथ को अच्छी तरह से समझने वाले। (२) गृहीतवाक्या=गृहीतमादृतं ज्ञातार्थं च वाक्यं विवरणं वार्त्तिकं च यत्कारणात् कात्यायनो वार्त्ति-कककार उच्यते। अर्थात् जो कात्यायन कृत वार्त्तिक में पारंगत थे अथवा जो अच्छे अच्छे वाक्यों का आदर करते थे। (३) कृतगुरु-पदन्यासः=कृतोगुरूणां संबंधिनि पदे स्थाने न्यासः स्थितिर्येषां। अर्थात् जो गुरु या आचार्य के पद को धारण करने वाले थे अथवा कृतो अभ्यस्तोगुरुपदे दुर्बोधशब्दे न्यासो वृत्तिः विवरणं यैः, अर्थात् दुर्बोध शब्दों का विश्लेषण करने में अभ्यस्त थे। (४) न्यायवेदिनः=

ग्रंथ की ओर संकेत किया। बाण के उद्भट विद्वान भातृगण अपने विद्यार्थियों को ये ग्रंथ अवश्य पढ़ाते रहे होंगे।

ह्वेनसांग ने भी अपने ग्रंथ सि-यू-की में तत्कालीन प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का उल्लेख किया है। बच्चों की शिक्षा 'सिद्धम् चंग' से प्रारंभ होती थी। यह उनकी प्राइमर थी। इसके प्रथम अध्याय के ऊपर 'सिद्धम्' लिखा रहता था। इसीसे इस पुस्तक का यह नाम पड़ा। सिद्धम् लिखने का अभिप्राय यह था कि पढ़नेवाले को सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो। इसमें संदेह नहीं है कि बौद्ध तथा बौद्धेतर धर्मानुयायियों के लिए वर्ण-परिचय-संबंधी ऐसी अनेक पुस्तकें भारत में प्रचलित थीं। 'सिद्धम्' को समाप्त कर लेने पर, बालक को सात वर्ष की अवस्था में पंच-विद्याओं के शास्त्रों की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाती थी। इन पाँचों विद्याओं के नाम ये थे—(१) शब्द-विद्या—जिसे प्रायः व्याकरण कहा जाता था (२) शिल्पस्थान-विद्या अर्थात् वह विद्या जिस

जो न्यायशास्त्र के ज्ञाता थे अथवा जिन्हें न्याय विचार का ज्ञान था। (५) सुकृतसंग्रहाभ्यासगुरवः = सुकृतं पुण्यं सुष्ठुविहितं च संग्रहः संच यो व्याकरणे व्याडिकृतो ग्रंथश्च। गुरवः महंति उपाध्यायाश्च। अर्थात् जो पुण्य कर्मों के समूह का अनुष्ठान करने के बड़प्पन को प्राप्त कर चुके थे अथवा जो व्याडिकृत 'संग्रह' नामक ग्रंथ के अध्यापक थे।

मेरी सम्मति में 'प्रसन्नवृत्तयः' पद का वृत्ति शब्द, जयादित्य-वामन रचित 'वृत्तिसूत्र' नामक ग्रंथ को—जिसे साधारणतः 'काशिका' कहते हैं, सूचित करता है। चीनी यात्री इत्सिंग 'वृत्तिसूत्र' का उल्लेख करता है—देखिए, तककुसू द्वारा संपादित इत्सिंग का 'रिकार्ड्स आफ़ बुद्धिस्ट रेलिजन'—पृ० १७६। जयादित्य की मृत्यु ६६१-६२ ई० में हुई थी। अतः उसने अपने ग्रंथ को हर्ष के शासन-काल में अवश्य ही रचा होगा और संभव है कि बाण इस ग्रंथ से परिचित रहा हो। इसी तरह संभव है कि 'गृहीतवाक्य' पद के 'वाक्य' शब्द से भर्तृहरि-रचित वाक्यप्रदीप ग्रंथ का अभिप्राय हो।

से नाना प्रकार के शिल्पों तथा कलाओं की शिक्षा मिलती थी। (३) चिकित्सा-विद्या (४) हेतु-विद्या (न्याय अथवा तर्क) तथा अध्यात्म-विद्या (आत्म-विषयक विद्या अथवा दर्शन शास्त्र)।[1] ह्वेनसांग का यह भी कथन है कि ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन करते थे।[2] वेदों के शिक्षकों के लिये यह आवश्यक था कि उन्हें स्वयं चारों वेदों का सम्यक् ज्ञान हो और वे उनके सूक्ष्म तत्वों को पूर्णतया समझते हों।

ह्वेनसांग के इस विवरण का समर्थन इत्सिंग भी करता है, जिसमें उसके कुछ समय बाद (६७१ से ६८८ के दर्मियान) भारत तथा अन्य बौद्ध देशों का भ्रमण किया। वह लिखता है कि बच्चों की शिक्षा का आरंभ 'सिद्धिरस्तु' नामक पुस्तक से होता था। उसका कथन है कि इसमें वर्णमाला के ४९ अक्षर तथा स्वरों और व्यंजनों की दस हजार से भी अधिक मात्राएं होती थीं। ये सब ३०० श्लोकों में विन्यस्त थे। 'सिद्धिरस्तु' पुस्तक को बच्चे ६ वर्ष की अवस्था में प्रारंभ करते थे और उसे ६ महीने में समाप्त करते थे। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात् बच्चे व्याकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते थे। शिक्षा के पाठ्य-क्रम में व्याकरण को प्रधान स्थान दिया गया था। पाणिनि का व्याकरण ही सारे देश में सबसे अधिक प्रचलित था। व्याकरण की पढ़ाई पाणिनि की अष्टाध्यायी से आठ वर्ष की अवस्था से शुरू होती थी, जिसे बच्चे आठ महीने में कंठ कर लेते थे। अष्टाध्यायी को समाप्त करने के बाद वे 'धातुपाठ' प्रारंभ करते थे। उसके समाप्त होने पर ब्रह्मचारीगण दस वर्ष की अवस्था में तीन 'खिलों' का अध्ययन शुरू करते थे, उसमें अष्टधातु, मुंड तथा उणादि सम्मिलित थे। अष्टधातु में सुवंत, तिङंत तथा दस

[1] वाटर्स, जिल्द १, पृ० १५५
[2] वही, पृ० १५८

लकारों का, मुंड में प्रत्ययों के योग से शब्द-निर्माण का तथा उणादि के प्रत्यय के योग से शब्द-गठन-संबंधी कुछ विशेष विधियों का वर्णन रहता था।

व्याकरण के प्रारंभिक पाठ्य-क्रम की अंतिम पुस्तक जयादित्य वामन की काशिकावृत्ति था। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका है। काशिका-वृत्ति का अध्ययन १५ वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया जाता था और उसे पूर्ण रूप से अध्ययन करने में तीन वर्ष तक खूब परिश्रम करना पड़ता था। इत्सिंग का कथन है कि चीन से जो कोई भी अध्ययन करने के लिए भारत आता था, उसके लिए काशिका-वृत्ति की पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके बिना उसका सारा परिश्रम निरर्थक था। व्याकरण की अन्य पुस्तकों के साथ, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, यह ग्रंथ भी कंठाग्र किया जाता था। काशिका-वृत्ति में पूर्ण गति हो जाने के बाद, विद्यार्थी को गद्य और पद्य रचना की कला सीखनी होती थी। सुंदर गद्य और पद्य के नमूनों में इत्सिंग आर्यशूर की 'जातक-माला' तथा नागार्जुन के 'सुहल्लेख' का उल्लेख करता है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के समाप्त होने पर विद्यार्थीगण पंचविद्या-संबंधी उच्च शिक्षा ग्रहण करना आरंभ करते थे। वे हेतु-विद्या तथा वसुबंधु रचित 'अभिधर्मकोष' के अध्ययन में लग जाते थे। 'अभिधर्मकोष' सर्वास्तिवाद नामक बौद्ध-दर्शन का एक ग्रंथ है। 'अभिधर्मकोष' के अतिरिक्त विद्यार्थी नागार्जुन-कृत 'न्यायद्वार' तारकशास्त्र के अध्ययन द्वारा ठीक तौर पर अनुमान करना सीखते थे। उसके उपरांत वे किसी विषय के विशेषज्ञ बनने के योग्य समझे जाते थे। वे या तो नालंदा के संघाराम में अथवा वलभी में दो-तीन वर्ष रहकर विशेषज्ञ बनते थे। नालंदा तथा वलभी शिक्षा के दो महान केंद्र थे। जिन विषयों की विशेष अभिज्ञता प्राप्त की जाती थी, उनमें से एक व्याकरण था। इस विषय का प्रथम उच्च

ग्रंथ चूर्णि, अर्थात् पतंजलि का महाभाष्य था। यह तीन साल में समाप्त होता था इसके पश्चात् प्रसिद्ध कवि एवं दार्शनिक भर्तृहरि द्वारा रचित 'भर्तृहरिशास्त्र' तथा 'वाक्यपदीय' नामक दो ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था 'भर्तृहरिशास्त्र' उक्त महाभाष्य पर एक टीका ग्रंथ था। अंत में पेइ-न (संभवतः संस्कृत बेड़ावृत्ति) का अध्ययन किया जाता था। इस मूलग्रंथ की रचना भर्तृहरि ने ३००० श्लोकों में की थी। उनके समकालीन धर्मपाल ने उस पर १४००० श्लोकों में एक टीका लिखी।[1]

यह शिक्षा-क्रम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नहीं था, बल्कि केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो पूर्ण पंडित बनना चाहते थे किंतु ऐसे भी लोग थे जिनको उक्त विषयों की इतनी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, वे कुछ और व्यावहारिक तथा औद्योगिक ढंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उदाहरणार्थ, वैश्य जाति के युवक जिनके जीवन का प्रधान व्यवसाय वाणिज्य करना था वार्ता और संभवतः शिल्पशास्त्र का अध्ययन करते थे। क्षत्रिय लोग धनुर्विद्या सीखते तथा अर्थशास्त्र पढ़ते थे। अर्थशास्त्र राजनीति के सिद्धांतों का ज्ञान कराता था। राजकुमारों को बड़ी सावधानी के साथ तत्कालीन कला और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बाण अपनी 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ की शिक्षा का बड़ा ही मनोरंजक विवरण देता है। वह लिखता है कि वह (चंद्रापीड़) पद, वाक्य, प्रमाण, धर्मशास्त्र, राजनीति तथा व्यायाम-विषय में; चाप, चक्र, चर्म-कृपाण, शक्ति, तोमर, परशु, गदा आदि सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों में; रथ चलाने, हाथी और घोड़े पर सवार होने में; वीणा, वेणु, मुरज, कांस्यताल, दर्दुरपुट आदि बाजाओं में; भरत आदि के रचे हुए नृत्यशास्त्रों में; नारद आदि की संगीत-विद्या में; गज-शिक्षा में; घोड़े की

[1] इत्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन, तककुसू', पृ० १६५-१८०

अवस्था पहचानने में; पुरुषों के लक्षण पहचानने में; चित्र-कला एवं लक्षण-कला में; ग्रंथ-रचना की कला में; सब प्रकार के जुवे खेलने में; पक्षियों की बोली पहचानने में; ज्योतिष-विद्या में; रत्नों की परीक्षा करने में; बढ़ई के काम में; हाथीदाँत पर काम करने में; वास्तु-विद्या (गृह-निर्माण विद्या) में; वैद्यकशास्त्र में; यंत्रों के प्रयोग में; विष के प्रभाव को नष्ट करने में; सुरंग भेद करने में; तैरने, कूदने तथा चढ़ने में; रतिशास्त्र और इंद्रजाल में; कथा, नाटक, आख्यायिका तथा काव्य में; महाभारत, पुराण, इतिहास तथा रामायण में; सब प्रकार की लिपियों और सभी देशों की भाषाओं में; सब संज्ञा (इशारे) में; सब शिल्पों में; छंदशास्त्र तथा विशेष प्रकार की अन्य कलाओं में परम कुशल था।[1]

यद्यपि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बाण का उपरोक्त वर्णन अतिरंजित तथा अत्युक्तिपूर्ण है; तथापि उक्त पद से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि उस समय के राजकुमार कितना अधिक और कितने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ज्ञात होता है कि ज्ञान का क्षेत्र कितना अधिक विस्तृत था और कितने प्रकार की विद्याएं तथा यांत्रिक कलाएं देश में प्रचलित थीं। जिस समाज में ज्ञान का इतना अधिक प्रसार था, वह निस्संदेह सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ रहा होगा। किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अवस्था विशेषतः कुलीन समाज की ही थी। कुलीन समाज तथा मध्यश्रेणी के प्रतिष्ठित समाज की संस्कृति काफ़ी उन्नत थी; किंतु साधारण जन-समुदाय सांस्कृतिक उन्नति की प्रारंभिक अवस्था से आगे नहीं बढ़ा था।

तत्कालीन बौद्ध शिक्षा-प्रणाली की विशेषता यह थी कि मठ

---

[1] 'कादंबरी', पृ० १२६

और विहार शिक्षा के केंद्र बन गए थे। वे वास्तव में बौद्धों के विश्वविद्यालय थे। वहां संघ के सदस्यों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। संघ के बाहर के लोग भी जो अपने पुराने धर्म का ही अनुसरण करते थे, यहां आकर पढ़ते थे। ह्वेनसांग ने स्वयं कुछ मठों में कुछ काल तक ठहर कर ऐसे प्रकांड विद्वानों के चरणों पर बैठकर विद्याध्ययन किया था, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। काश्मीर की राजधानी में एक प्रसिद्ध मठ था। उस मठ के प्रधान पुरोहित ने, जो वृद्धावस्था को प्राप्त था, ह्वेनसांग को अन्य बातों के अतिरिक्त कोषशास्त्र तथा हेतु-विद्या का ज्ञान कराया।[1] काश्मीर के विभिन्न बौद्धमठों में कुल मिला कर दो वर्ष तक रह कर उसने सूत्रों तथा शास्त्रों का अध्य-यन किया। जलधर राज्य के नगरधर मठ में रुक कर उसने चार मास तक सर्वास्तिवाद मत के दार्शनिक ग्रंथ 'प्रकरण-पाद-विभाषा-शास्त्र' का अध्ययन किया।[2] श्रुघ्न देश के एक मठ में संपूर्ण वर्षाऋतु तथा आधी वसंत-ऋतु तक ठहर कर उसने प्रसिद्ध पुरोहित जयगुप्त से कुछ अध्ययन किया।[3] इस देश के मठों में रहनेवाले हीनयान मत के भिक्षु इतने विद्वान् होते थे कि अन्य देशों के श्रमण उनके पास शंका-समाधान करने तथा अपनी कठिनाइयों को हल कराने के लिए आया करते थे। मतिपुर में उसने एक मठ में चार महीने तक रह कर मित्रसेन से ज्ञान-प्रस्थान शास्त्र का अध्ययन किया,[4] जिसमें सर्वास्तिवा-दियों के दार्शनिक विचार थे। कान्यकुब्ज के भद्र नामक विहार में उसने तीन महीने तक तीनों पिटकों के आचार्य वीर्यसेन से

---

[1]जीवनी पृ० ७०

[2]वही, ७६

[3]वही, ७६

[4]वही, ८१

पड़ा।[1] हिरण्य अर्थात् मुँगेर देश के एक मठ में वह एक वर्ष ठहरा। वहां उसने विभाषा तथा वसुबंधु के मित्र सघभद्र द्वारा रचित न्याय-अनुसार शास्त्र नामक दो ग्रंथों का अध्ययन किया। बंगाल के पुंड्रवर्द्धन तथा कर्ण-सुवर्ण नामक देशों में ऐसे अनेक मठ थे, जो अपनी विद्या एवं विद्वत्समाज के लिए प्रसिद्ध थे।

विद्या का एक और विशेष केंद्र था, जो न केवल इसी देश के चारों कोनों तक प्रसिद्ध था, बल्कि विदेशों में भी उसकी ख्याति फैली थी। यह नालंदा का विश्वविद्यालय था, जिसकी महानता, उदारता तथा विद्वानों की संख्या एवं ख्याति के सामने देश की अन्य सभी शिक्षण-संस्थाएं तुच्छ थीं। यहां के विशाल कक्षों में भाँति-भाँति के दार्शनिक तथा अन्य विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता था। यह वास्तव में एक विश्वभारती थी, जहां से सारे देश में संस्कृति फैलती थी। नालंदा के स्नातकों का देश के प्रत्येक भाग में आदर होता था। सब लोग उन्हें विद्वान मानते थे और चारों ओर उनकी ख्याति रहती थी। नालंदा का नाम ही तत्कालीन विद्या के सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम गुणों का पर्यायवाची समझा जाता था।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय हुई थी, यह विषय विवाद-ग्रस्त है। ह्वेनसांग के समय में नालंदा केवल मठों का एक समूह था, जो ६ क्रमानुगत राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इन ६ राजाओं में पहिला शक्रादित्य था। उसने बौद्धधर्म के 'त्रिरत्नों' के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखकर एक मठ बनवाया। हम जानते हैं कि महेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम (४१५-४५५ ई०) की उपाधि थी और महेंद्र तथा शक्र दोनों का अर्थ एक है। अतः संभव है—जैसा कि फ़ादर हेरास ने सिद्ध करने की चेष्टा

[1] जीवनी, पृ० ८४

की है[1] कि उक्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। किंतु फ़ादर हेरास शक्रादित्य के अन्य उत्तराधिकारियों के संबंध में—जिन्होंने नालंदा में मठ बनवाए—जिस परिणाम पर पहुँचे हैं, वह बिल्कुल अग्राह्य प्रतीत होता है। यदि शक्रादित्य और कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तब तो हमारी समझ में यह बात आ जाती है कि चीनी यात्री फ़ाह्यान—जिसने ३९९ और ४१५ ई० के बीच भारत में भ्रमण किया—नालंदा के विषय में क्यों चुप है। शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त ने अपने पिता के सुकार्य को जारी रक्खा और नालंदा में एक दूसरा मठ बनवाया। मालूम होता है कि यह बुद्धगुप्त वही है, जिसका उल्लेख ताम्रलेखों तथा सारनाथ के शिलालेख में मिलता है और जिसने कम-से-कम ४७७ ई० तक शासन किया। वह संभवतः "कुमारगुप्त का सबसे छोटा पुत्र और फलतः स्कंदगुप्त का सहोदर अथवा सौतेला भाई था[2]।" जब ह्वेनसांग बुद्धगुप्त का वर्णन शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में करता है तो हमें यह न समझ लेना चाहिए कि वह उसका अव्यवहित उत्तराधिकारी था। उसके उत्तराधिकारी तथागतगुप्त ने तीसरा मठ और तथागतगुप्त के उत्तराधिकारी बालादित्य ने चौथा मठ बनवाया। इस बालादित्य तथा भिटारी मुद्रावाले नरसिंहगुप्त बालादित्य को—जो पुरगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा—एक समझने की भूल न करनी चाहिए, जैसा फ़ादर हेरास ने की है। यह बालादित्य (बालादित्य द्वितीय) एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति था। यह हूणों के सरदार मिहिरकुल का विजेता था और उसका प्रादुर्भाव बालादित्य प्रथम के ६० वर्ष बाद हुआ था। हेरास के इस अनु-

---

[1] 'जर्नल आफ़ दि बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १९२८, पृ० १ तथा आगे

[2] रायचौधुरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया, पृ० ३०६

मान के साथ सहमत होना संभव है कि नालंदा विश्वविद्यालय को मिहिरकुल ने ध्वस्त किया। किंतु उसके विविध भवनों का पुनर्निर्माण नरसिंहगुप्त ने नहीं—जैसा कि वे कहते हैं—बल्कि बालादित्य द्वितीय ने किया। उसने एक मठ अथवा संघाराम भी बनवाया। इसके अतिरिक्त उसने एक दूसरा बड़ा विहार भी बनवाया जो ३०० फ़ीट ऊंचा था और जो रमणीयता में 'बोधिवृक्ष के नीचे बने हुए विहार' के सदृश था।[१] नालंदा में प्राप्त एक लेख[२] से सिद्ध होता है कि बालादित्य ने नालंदा में एक शानदार मंदिर अथवा विहार बनवाया। जायसवाल महोदय का कथन है कि इसे उसने हूणों पर विजय प्राप्त के स्मारक के रूप में बनवाया था।[३] यह धर्मात्मा राजा बाद को बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने ही बनवाए हुए विहार में रहने लगा था। बालादित्य के पुत्र वज्र ने इस विहार के पश्चिम तरफ़ एक संघाराम बनवाया। उसके पश्चात् मध्यभारत के एक राजा ने एक बड़ा मठ बनवाया। ये सब मठ एक दूसरे के पास-पास बने थे और एक ऊँची प्राचीर से घिरे थे, जिसमें केवल एक फाटक था। ये मठ कई मंज़िले ऊँचे थे। महाराज हर्ष ने स्वयं पीतल का एक विहार बनवाया जो लगभग १०० फ़ीट ऊंचा था।[४]

इन मठों के अतिरिक्त बहुत से स्तूप तथा विहार थे, जिन

---

[१]वाटर्स, जिल्द २ पृ० १८०

[२]आसह्य पराक्रमप्रणयिना जित्वाखिलान्विद्विषो।
बालादित्यमहानृपेण सकलम्भुक्त्वा च भूमण्डलम् ॥
प्रासादः सुमहानयमम्भगवतः शौद्धोदनेरद्भुतः।
कैलासाभिभवाच्छयेव धवलो मध्ये समुत्थापितः ॥—नालंदा का लेख, श्लोक ६; 'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द २०, पृ० ३७

[३]जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', पृ० ६१

[४]नालंदा के वर्णन के लिए देखिए, वाटर्स जिल्द २ पृ० १६४, १६५ तथा जीवनी, पृ० ११०-११३

में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापित थीं। इन्हीं सब इमारतों से नालंदा का विश्वविद्यालय बना था। उसका क्षेत्रफल निस्संदेह बहुत विस्तृत रहा होगा। अभी हाल में, नालंदा की जो खुदाई हुई है उससे यह कथन प्रमाणित होता है।[1] वस्तव में उसका दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। ह्वेनसांग का जीवनचरितकार लिखता है कि भव्यता तथा ऊँचाई में वह देश सबसे अधिक प्रसिद्ध है[2]। वह विश्वविद्यालय का—जैसा कि वह सातवीं शताब्दी में था—बड़ा सुंदर वर्णन करता है।[3]

नालंदा के संघाराम में सुदूर देश चीन तथा मंगोलिया से भी विद्यार्थी अध्ययन तथा ज्ञानवृद्धि के लिए आते थे।[4] नालंदा के आर्यसंघ के पुरोहितों और ज्ञानवृद्धि के लिए आए हुए विदेशियों की कुल संख्या ह्वेनसांग के समय में दस हजार से कम नहीं थी। विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता का व्यवहार किया जाता था। ह्वेनसांग जो, यहां १६ महीने तक ठहरा था, बालादित्य राज के मठ में राजा की भाँति रहता था।[5] धर्मात्मा राजाओं ने विश्वविद्यालय को प्रभूत संपत्ति प्रदान कर रक्खी थी। ही-ली का कथन है कि इस "देश के राजा (संभवतः हर्ष स्वयं) पुरोहितों का आदर-सम्मान करते हैं, उन्होंने १०० गाँवों की मालगुजारी विहार को वक्फ कर रक्खी है। इन गाँव के दो सौ गृहस्थ प्रति-दिन कई सौ पिकल (१ पिकल = १३३⅓

[1] देखिए, 'आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट', १९२१ २२ ई०

[2] जीवनी, पृ० ११२

[3] देखिए कला का परिच्छेद।

[4] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १२५; इत्सिंग, रिकर्ड्स आफ दि बुद्धिष्ट रिलिजन—तकाकुसू', पृ० २६

[5] प्रतिदिन उपहार-स्वरूप मिलनेवाली वस्तुओं की तालिका के लिए देखिए, जीवनी, पृ० १०६

पौ०) साधारण चावल और कई सौ कट्टी (१ कट्टी=१६० पौ०) घी और मक्खन दिया करते हैं। अतः यहां के विद्यार्थियों को जिन्हें सब वस्तुएं इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं कि चारों आवश्यक वस्तुओं को मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके विद्याध्ययन की पूर्णता का जिसके लिए वे आये हैं यही साधन है।[1]"

इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विविध विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। पाठ्य विषयों में महायान मत तथा बौद्धधर्म के अठारह संप्रदायों के ग्रंथ सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, योगशास्त्र, चिकित्सा-विद्या, तांत्रिक ग्रंथों तथा सांख्य-दर्शन के ग्रंथों का भी अध्ययन होता था। शिक्षा व्याख्यानों द्वारा दी जाती थी। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते थे और ऐसे व्याख्यान प्रतिदिन सैकड़ों दिए जाते थे। प्रत्येक विद्यार्थी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए —चाहे एक ही मिनट के लिए हो, अवश्य उपस्थित होता था। व्याख्यान-मंडलों द्वारा दी जानेवाली शिक्षा के अतिरिक्त एक और प्रकार की शिक्षा का क्रम था, जिसे समद्दर महाशय ने औपाध्यायिक शिक्षा (वह शिक्षा जिसे शिष्य गुरु की सेवा के द्वारा प्राप्त करता था) कहा है।[2] नवागंतुक व्यक्ति जो संघ का सदस्य बनता था पहले एक उपाध्याय के सुपुर्द कर दिया जाता था। उसकी सेवा में वह विद्यार्थी अपने को अर्पण कर देता था। उपाध्याय अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानता था और उसे त्रिपिटक अथवा अन्य किसी विषय का पाठ देता था। विद्यार्थी का धर्म था कि वह अपने आचार्य अथवा उपाध्याय की सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ करे। प्राचीन शिक्षाप्रणाली का यही

---

[1] जीवनी, पृ० ११२-११३

[2] समद्दर—'ग्लोरीज़ आफ़ मगध'—पृ० १३८

मुख्य सिद्धांत था। इसके बदले में आचार्य केवल उसकी समुचित शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अपने को उत्तरदायी समझता था।[1]

नालंदा विश्वविद्यालय के व्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम सचमुच बड़ा कठिन था। शिक्षा का मान इतना ऊँचा था कि जो विश्वविद्यालय में भर्ती होकर वाद-विवाद में भाग लेने की अभिलाषा करते थे उन्हें पहले द्वार-पंडित के साथ विवाद करना पड़ता था। वह ऐसे कठिन प्रश्न पूछता था कि यदि १० विद्यार्थी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, तो सात या आठ फ़ेल होते थे। विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्वानों का एक समुदाय पैदा कर दिया, जो अपने विषयों के अजेय पंडित समझे जाते थे।[2] उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि देश में और कोई भी उनकी समानता करने का साहस नहीं कर सकता था। वास्तव में वह एक आश्चर्य-जनक विश्वविद्यालय था और उसमें प्रगाढ़ पांडित्यपूर्ण विद्वान सैकड़ों की संख्या में थे। एक हजार व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों और शास्त्रों के बीच संग्रहों का अर्थ समझा सकते थे। ५०० व्यक्ति ऐसे थे जो ३० संग्रहों को और धर्म के आचार्य को लेकर १० ऐसे थे जो ५० संग्रहों की व्याख्या कर सकते थे। अकेले शील-भद्र ही ऐसे थे जिन्होंने इन सब ग्रंथों को पढ़ा और समझा था।[3]

६३५ ई० में जिस समय ह्वेनसांग वहां पहुँचा था उस समय शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने सूत्रों एवं शास्त्रों के समस्त संग्रहों को पढ़कर हृदयंगम कर लिया था।

---

[1]गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन देखिए—'इत्सिंग; रेकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन', पचीसवें अध्याय में, पृ० ११६ तथा आगे।

[2]समद्दर—'ग्लोरीज़ आफ़ मगध'—पृ० १२७

[3]जीवनी, पृ० ११२

उनके पूर्व उस पद पर उनके प्रसिद्ध गुरु धर्मपाल प्रतिष्ठित थे। धर्मपाल भर्तृहरि के समकालीन थे। शीलभद्र समतट के राजकीय वंश के एक ब्राह्मण थे। किंतु वे राजमहल के आनंद-विलास और श्री-ऐश्वर्य-संपत्ति के प्रलोभन में फँसे न रह सके। अपनी बाल्यावस्था से ही विद्या तथा संगीत के प्रेमी थे।[1] अतः किसी ज्ञानी पुरुष की तलाश में वे अपना घर छोड़ कर निकल पड़े। यद्यपि उन्होंने देश में दूर-दूर तक भ्रमण किया; किंतु उन्हें अपने मन का कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला, जो उनकी आत्माभिलाषा तथा ज्ञान-पिपासा को तृप्त कर सकता। निदान भाग्य ने उनकी सहायता की और वे नालंदा चले आए। यहां आकर वे धर्मपाल से मिले। जिस ज्ञानी पुरुष की खोज में वे बहुत दिनों तक भटके थे उससे अब उनका साक्षात्कार हो गया। धर्मपाल को उन्होंने तुरंत अपना गुरु बना लिया और स्वयं विधिपूर्वक भिक्षु का वेष धारण किया। इस युवक भिक्षु ने शीघ्र ही अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय दिया। अपने अध्ययन में उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की कि लगभग ३० वर्ष की अवस्था में वे धर्मपाल के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए। बौद्धदर्शन की बारीकियों के संबंध में वे अपनी धारणा-शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वाद-विवाद में दक्षिणी भारत के एक विपक्षी ब्राह्मण को पराजित कर दिया। जब राजा ने उनको पुरस्कार स्वरूप एक नगर जागीर में देने का प्रस्ताव किया, तब एक सच्चे परिव्राजक की भांति उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर दिया; किंतु बाद को विवश किए जाने पर उन्होंने उस उपहार को स्वीकार कर लिया। उसकी आमदनी को एक मठ के खर्चे में लगा कर, जिसे बौद्धधर्म की उन्नति के लिए स्वयं बनवाया था, उन्होंने यह दिखला दिया कि सांसारिक वस्तुओं का मुझे कुछ भी मोह नहीं है।

---

[1] वाटर्स, जिल्द २, पृ० १०६

शीलभद्र एक बड़े प्रसिद्ध ग्रंथकार थे। बौद्धदर्शन, विशेषतः योगाचार संप्रदाय की सूक्ष्म बातों को समझाने के लिए उन्होंने व्याख्यात्मक टीकाएं रचीं। लंका के विद्वान भिक्षु भी उससे अच्छा अर्थ नहीं बता सकते थे। शीलभद्र की विद्वता की ख्याति विदेशों में भी पहुंच चुकी थी। ह्वेनसांग कई महीने तक उनके चरणों में बैठकर योग दर्शन के गूढ़ तत्त्वों को समझता रहा। ६३५ ई० में जिस समय ह्वेनसांग नालंदा पहुँचा था, उस समय शीलभद्र की अवस्था अधिक थी। शीलभद्र को ह्वेनसांग ने 'यंग-फा-त्सांग' (सत्य एवं धर्म का भंडार) लिखा है। नालंदा के अन्य प्रसिद्ध आचार्यों में, जिनका नामोल्लेख ह्वेनसांग ने किया है, ये हैं—धर्मपाल जो शीलभद्र के गुरु और नालंदा के पूर्वगामी अध्यक्ष थे; चंद्रपाल, गुणमति तथा स्थिरमति जिनकी ख्याति समकालीन व्यक्तियों में बहुत अधिक थी; प्रभामित्र जिसके तर्क खूब स्पष्ट होते थे; जिनमित्र जिनका संभाषण बड़ा सुंदर होता था और ज्ञानचंद्र जिनका चरित्र आदर्श और मति प्रत्युत्पन्न थी। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां अन्य प्रतिष्ठित विद्वान भी थे, जिनकी विद्या का प्रकाश देश में फैला था। ऐसी अवस्था में यह बात अधिक आश्चर्यजनक नहीं है कि विदेशों से भी विद्या के जिज्ञासु लोग अपनी शंकाओं का निवारण कराने के लिए इस विश्वविद्यालय में आते थे और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते थे। नालंदा के नाम ही में सचमुच कुछ जादू था। उसने इस देश को संसार के अन्य देशों की दृष्टि में ऊँचा उठा दिया और सत्य के जिज्ञासुओं के लिए इसे एक तीर्थस्थान बना दिया।

नालंदा सब से अनोखी और निराली संस्था थी। उसकी बराबरी करना किसी दूसरी संस्था के लिए संभव नहीं था। नालंदा के अतिरिक्त भी देश में विद्या के अन्य अनेक केंद्र थे। वलभी उस समय विद्या का एक सुविख्यात केंद्र था। नालंदा आने के पूर्व गुणमति तथा स्थिरमति उस नगर में रहते और ग्रंथ-रचना

करते थे। उनके रचे हुए ग्रंथ बौद्ध-समाज में दूर-दूर तक पढ़े जाते थे।[1] इत्सिंग लिखता है कि इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके (काशिका, न्यायद्वार-तारकशास्त्र और जातकमाला पढ़ चुकने के बाद) विद्यार्थीगण प्रायः दो-तीन वर्ष मध्यदेश के नालंदा मठ में अथवा पश्चिमी भारत के वलभी देश में व्यतीत करते हैं,......वहां पर सर्वगुण-संपन्न तथा सुख्याति-लब्ध व्यक्ति बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं।[2] सिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जयिनी में विद्या तथा संस्कृति का दूसरा केंद्र था। वहां के निवासी 'विदेशी भाषाओं में कुशल' शास्त्रों के प्रेमी और संपूर्ण कलाओं के उस्ताद होते थे।[3] दक्षिण में कांची कवियों तथा बौद्ध आदि विद्वानों का एक केंद्र थी। यही धर्मपाल की जन्म-भूमि थी। इस नगर में पल्लव राजाओं की उदारतापूर्ण संरक्षकता में विद्या की बड़ी उन्नति हुई।

बनारस में ब्राह्मणों की विद्या—श्रुति, स्मृति आदि की बड़ी उन्नति हुई। वहां के निवासी बड़े मनोयोग के साथ विद्याध्ययन करते थे।[4] यद्यपि वह शैवधर्म का केंद्रस्थल था; तथापि बौद्ध-धर्म और बौद्धधर्म की विद्वत्ता का आदर-सम्मान वहां कम न था। विद्या के अन्य बहुसंख्यक केंद्र भी थे जिनमें हिंदू तथा बौद्ध मुनियों के आश्रम भी सम्मिलित थे। उदाहरणार्थ हम दिवाकरमित्र के आश्रम का उल्लेख कर सकते हैं, जहां पर हर्ष अपनी बहिन की खोज के संबंध में गए थे। वह आश्रम विंध्यवन

---

[1] वाटर्स, जिल्द २ पृ० २४३

[2] इत्सिंग, 'रेकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिष्ट रेलिजन-तककुसू', पृ० १७७

[3] शिक्षिताशेषभाषेण वक्रोक्तिनिपुणेन आख्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेन सर्वलिपिज्ञेन महाभारतपुराणरामायणानुरागिणा बृहत्कथाकुशलेन द्यूतादिकलाकलापपारगेण विलसिजनेनाधिष्ठिता उज्जयिनी नाम नगरी —'कादंबरी', पृ० ८७

[4] वाटर्स, जिल्द २ पृ० ४७

के सघन भाग में स्थित था। वहां पर विभिन्न संप्रदायों के विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए आते थे, जैसे—जैन, भागवत, शैव, लोकायतिक (नास्तिकों का संप्रदाय-विशेष) तथा विभिन्न दर्शन के अनुयायी; जैसे, कापिल, काणाद औपनिषदिक तथा ऐश्वरकारणिक आदि। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इस आश्रम में सब अपने-अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करते थे। वहां ऐसे विद्वान् भी थे जो शाक्य-शास्त्रों में दक्ष थे वसुबंधु का अभिधर्म कोष उनके अध्ययन का एक विषय था। इस आश्रम के 'त्रिशरण' के अनुयायी' 'बोधिसत्वजातक' को, जो उस समय सुंदर गद्य और पद्य का नमूना समझा जाता था, पढ़ते थे।[1]

इस प्रकार विभिन्न साधनों से हमें ज्ञात होता है कि महाराज हर्ष के समय में शिक्षा की अवस्था अच्छी थी। भारत विद्वानों का देश था। देश में चारों ओर गुरुकुल, आश्रम तथा संघाराम स्थापित थे। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा-प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि शिक्षा को धार्मिक उपदेश एवं अनुशासन का एक अंग समझा जाता था। जीविकोपार्जन से उसका अधिक संबंध नहीं था, यद्यपि हम जानते हैं कि नालंदा के स्नातक उपयुक्त सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थी होते थे। इसके अतिरिक्त विद्या गुरुमुखी थी, अर्थात् गुरु के चरणों में बैठकर ही उसे प्राप्त किया जाता था। कोई व्यक्ति जब तक किसी गुरु से पढ़ता नहीं था, तब तक वह अपने अध्ययन के विषय में पारंगत नहीं हो सकता था। स्त्री-शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की गई थी। राज्यश्री का उदाहरण हमारे सामने है। वह श्रीहर्ष के पीछे बैठकर बौद्धधर्म पर चीनी यात्री ह्वेनसांग के व्याख्यानों को सुनती थी। उस काल में प्रायः राजकुमारियां बड़ी शिक्षिता और गुणवती होती थीं।

---

[1] 'हर्षचरित,' पृ० ३१६

धार्मिक तथा लौकिक साहित्य

बाण ने कादंबरी में उज्जयिनी का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मनोरंजक है। उस वर्णन के अंतर्गत उस साहित्य का उल्लेख किया गय है जो नागरिकों को प्रिय था। उसका वर्णन इस प्रकार है—"वे हँसी-खुशी बात-चीत करते हैं, परिहास में निपुण होते हैं, वे सब प्रकार की कथाओं से पूर्णतः परिचित हैं, महाभारत, पुराण और रामायण से खूब प्रसन्न रहते हैं, बृहत्कथा से परिचित हैं[१]...।"

आगे चलकर उज्जयिनी का जो वर्णन इन शब्दों में किया गया है 'हरिवंश कथेव अनेक बाल-क्रीड़ा रमणीय'[२] अर्थात जिस प्रकार हरिवंश-कथा (कृष्ण की) बाल-क्रीड़ा के वर्णन से मनोहर लगती है, उसी प्रकार उज्जयिनी नगरी भी अनेक बालकों के खेलकूद से सुंदर प्रतीत होती थी। ज्ञात होता है कि रामायण, महाभारत, पुराण और हरिवंश कथा का लोगों में प्रायः बड़ा प्रचार था। इन ग्रंथों में वर्णित कथाओं तथा घटनाओं को पढ़ कर लोग आनंद, नैतिक लाभ तथा आध्यात्मिक शांति लाभ करते थे। वे आत्मा को ऊपर उठानेवाली थीं। श्रद्धापूर्वक उनका पाठ करना पुण्य का काम समझा जाता था। अशिक्षित लोग भी उन्हें पढ़वा कर सुनते थे। भारत के इन अमर काव्यों एवं पुराणों का आदर साधु और गृहस्थ सभी करते थे। रामायण का अस्तित्व प्रायः उसी रूप में था; जिस रूप में वह आज हमारे सामने है। 'कादंबरी' में विंध्यवन में स्थित अगस्त्य-आश्रम का वर्णन करता हुआ वैशंपायन राम के जीवन की अनेक घट-

---

[१] स्मितपूर्वाभिभाषिणा परिहासकुशलेनोज्ज्वलवेषेण ... . आख्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेण महाभारतपुराणरामायणानुरागिणा बृहत्कथाकुशलेन—'कादंबरी', पृ० ८७

[२] 'कादंबरी,' पृ० ८६

नाओं का उल्लेख करता है।[1] जैसे, राम का कनक-मृग का पीछा करना, रावण द्वारा सीता का हरण, राम और लक्ष्मण का कबंध द्वारा पकड़ा जाना और पंपा झील के बाँये तट पर तालवृक्षों का बँधना आदि। राम को प्रसन्न करने के लिए जाबालि के आश्रम में रामायण का पाठ होता था।[2] चंद्रापीड़ ने रामायण, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी। बाण ने अपनी रचनाओं में श्लेषालंकार के रूप में बार-बार रामायण तथा महाभारत की कथाओं का उल्लेख किया है। उसका ऐसा करना यही प्रमाणित करता है कि तत्कालीन समाज में इन कथाओं का बड़ा प्रचार था।[3]

धर्मात्मा पुरुष और स्त्रियां रामायण ही की भांति महाभारत का भी पाठ करती थीं, केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति तथा पुण्य लाभ के अभिप्राय से। उसके अध्ययन से विद्वान लोग उत्साह एवं उत्तेजना प्राप्त करते थे। बाण के विद्वान् चचेरे भाइयों को 'महाभारत भावितात्मनः' लिखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनके चित्त महाभारत द्वारा अनुप्राणित थे।[4] 'कादंबरी' में लिखा है कि जिस समय चंद्रापीड़ कादंबरी से भेंट करने गया, उस समय एक स्त्री मधुर स्वर से सर्वमंगलमूल महाभारत का गान कर रही थी और कादंबरी

[1] 'कादंबरी', पृ० ८३, ८४ आदि

[2] रामानुरागो रामायणेनेव न यौवनेन, अर्थात् जाबालि के आश्रम में रामायण के पाठ द्वारा रामचंद्रजी के प्रति अनुराग प्रदर्शित किया जाता था, न कि स्त्रियों के प्रति युवकों का। 'कादंबरी', पृ० ७३

[3] विंध्याटवी का वर्णन करता हुआ लिखता है—जानकीव प्रसूतकुशलवा निशाचर परिगृहीता च। दसमुख नगरीव चटुलवानरवृन्दभज्यमानतंगशालाकुला। पार्थरथपताकेव वानराक्रांता। विराटनगरीव कीचकशतावृता इत्यादि, 'कादंबरी', पृ० ३९-४०

[4] 'हर्षचरित, पृ० १३३

उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। दो किन्नर पीछे बैठे हुए मधु-मक्खिकाओं की गुंजार की भाँति बाँसुरी की मधुर सुरीली आवाज से तान दे रहे थे।[1] जाबालि के आश्रम में भी महाभारत का पाठ होता था[2] 'हर्षचरित' और कादंबरी' में महाभारत का तथा उसकी कथाओं और उसके पात्रों का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत बहुत लोक-प्रिय था।

साधुओं के आश्रम तथा गृहस्थों के घरों में पुराणों का भी बड़े आदर के साथ अध्ययन किया जाता था। कथावाचक पुराण की कथाओं को सुनाया करते थे। जब बाण महाराज हर्ष के दरबार से लौटकर सोन नदी के तट पर स्थिति अपने गाँव को वापस गया, तब उसने सुदृष्टि नामक एक कथक को 'पवनप्रोक्त' नामक एक पुराण की एक हस्तलिखित प्रति को गाकर पढ़ते हुए सुना।[3] 'पवनप्रोक्त' का तात्पर्य 'वायु' अथवा 'ब्रह्मांड से हो सकता है, अधिक संभवतः 'वायुपुराण' से। मालूम होता है कि बाण के संबंधियों के घर पुराण प्रतिदिन दोनों समय प्रातः और तीसरे पहर—पढ़ा जाता था; क्योंकि एक स्थान पर लिखा है कि दिन को भोजन करने के पश्चात् जब सुदृष्टि पाठ प्रारंभ करने बैठा, तो पहले प्रातःकाल में पढ़े हुए अध्याय के अंत में

---

[1]किन्नरमिथुनेन मधुकरमधुराभ्यां वंशाभ्यां दत्तताने कलगिरा गायन्त्या नारददुहित्रा पठ्यमाने च सर्वमंगल महीयसि महाभारते दत्तवधानां ········'कादंबरी', समुपसृत्य सुधावेदिकायां विन्यस्तमासनं भेजे—'कादंबरी' पृ० ३१४

[2]यत्र च महाभारते शकुनिवधः अर्थात् जहां महाभारत में ही शकुनी के वध का वर्णन मिलता था कोई शिकारी पक्षियों को नहीं मारता था। 'कादंबरी', पृ० ७२

[3]'हर्षचरित', पृ० १३१

लगाए हुए चिह्न तक बीच के पत्रों को पलट गया।[1] 'कादंबरी' में एक अन्य स्थल पर इस पुराण का श्लेषात्मक उल्लेख है। जाबालि के आश्रम का वर्णन करता हुआ बाण लिखता है कि केवल पुराण ही में वायु-संबंधी संभाषण मिलता था, वायु-विकार-जनित (रोगियों का) उन्मत्त प्रलाप नहीं (सुनाई देता था)।[2] इस में संदेह नहीं कि अन्य अनेक पुराण—'विष्णुपुराण', 'स्कंद-पुराण' आदि—वर्तमान थे। 'स्कंदपुराण' का अस्तित्व प्राचीन बँगला की एक पुस्तक से प्रमाणित होता है।[3] डा० फ्यूरर का विश्वास था कि बाण ने अपने ग्रंथों में 'अग्निपुराण', 'भागवत-पुराण', 'मार्कण्डेयपुराण' तथा वायुपुराण का उपयोग किया है। उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त बाण के समय में बृहद् कथा साहित्य भी था। इस साहित्य के अंतर्गत कथाएं, आख्यान अथवा आख्यायिकाएं सम्मिलित थीं, जो कि बहुत लोक-प्रिय थीं। कुलीन तथा साधारण समाज के लोग उन्हें पढ़-सुन कर बड़ा आनंद उठाते थे। कहा जाता है कि उज्जयिनी के लोग सब प्रकार की कथाओं में पारंगत थे।[4] दिवाकर-मित्र के आश्रम में बौद्ध जातक कथाएं जो बोधिसत्व के नाम से प्रसिद्ध थीं, पढ़ी जाती थीं। 'कादंबरी' में लिखा है कि चंद्रापीड़ कथा एवं आख्या-यिका में अत्यधिक कुशल था।[5] इनमें से बहुत-सी कथाएं और आख्यायिकाएं वृद्ध लोगों की स्मृति में सुरक्षित थीं। अन्य कथाएं

---

[1]प्रभातिक प्रपाठिकच्छेद चिह्नीकृतमंतरं पत्रमुत्क्षिप्य—फ्यूरर, पृ० १३१ अध्याय ७, पृ० ७२

[2]पुराणे वायु प्रलपितं—'कादंबरी', पृ० ७३

[3]स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० २३

[4]आख्यायिकाख्या न परिचय चतुरेण..........'कादंबरी', पृ० २७

[5]आख्यायिकासु .... परंकौशलमवाप, 'कादंबरी', पृ० १२६

लिपिबद्ध होकर साहित्यिक रूप ग्रहण कर चुकी थीं। गुणाढ्य-रचित 'बृहत्कथा' नामक ग्रंथ एक अद्भुत कथा-ग्रंथ था, जो अब लुप्त हो गया है। उस काल के कविगण तथा साहित्यिक लोग उसके महत्व को स्वीकार करते थे। वास्तव में यह ग्रंथ साहित्यिक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण समझा जाता था। उस समय जितने अद्भुत कथात्मक ग्रंथ उपलब्ध थे उनमें यह सबसे उत्कृष्ट था। 'हर्षचरित' में बाण स्वयं इस ग्रंथ की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। वह कहता है कि महादेव की लीला की नाईं 'बृहत्कथा' किसको आश्चर्य में नहीं डाल देती? महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था (समुद्दीपित कंदर्पा) और 'बृहत्कथा' के पढ़ने से काम उभड़ आता है (समुद्दीपित कंदर्पा) महादेव ने गौरी अर्थात् पार्वती की आराधना की थी (कृतगौरी प्रसाधना) और 'बृहत्कथा' में गौरी नामक विद्या की आराधना का वर्णन है।[१] बाण की 'कादंबरी' में भी इस ग्रंथ का उल्लेख है। उज्जयिनी के लोगों का वर्णन करते हुआ बाण ने उन्हें 'बृहत्कथाकुशल' अर्थात् 'बृहत्कथा' से सुपरिचित बतलाया है।[२] सुबंधु ने, तथा दंडी ने अपने 'काव्यादर्श' में भी इसका उल्लेख किया है।[३] अतः इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 'बृहत्कथा' उस काल का एक प्रधान ग्रंथ था और उसका व्यापक प्रचार था।

'बृहत्कथा' के अतिरिक्त, दूसरा कथा-ग्रंथ सुबंधु प्रणीत 'वासवदत्ता' था।[४] यह भी एक सर्वमान्य उत्कृष्ट ग्रंथ था। बाण

---

[१] समुद्दीपितकंदर्पा कृतगौरीप्रसाधना, हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा—'हर्षचरित', पृ० ८, प्रस्तावना श्लोक १८

[२] 'कादंबरी', पृ० ८७

[३] भूतभाषामयीं प्राहुरद्भुतार्थां बृहत्कथां—'काव्यदर्श', १-३८

[४] कवीनामगलद्दर्पो नूनं वासवदत्तया।
शक्त्येव पांडुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्।—'हर्षचरित', पृ० ६,

अपने ग्रंथ 'हर्षचरित' में अत्यधिक प्रशंसापूर्ण शब्दों में उसका उल्लेख करता है। 'हर्षचरित' की भूमिका में वह लिखता है कि "वासवदत्ता के द्वारा कवियों का गर्व सचमुच उसी प्रकार चूर हो गया (जिस समय उसका नाम उनके कानों में पड़ा) जिस प्रकार (द्रोण जैसे) ब्राह्मण गुरुओं का अभिमान पांडवों को (इंद्र-प्रदत्त) शक्ति के द्वारा (नष्ट हो गया) जब वह शक्ति कर्ण अर्थात् राधेय के निकट आई"। कुछ विद्वानों का मत है कि विशेष कर सुबंधु के 'वासवदत्ता' की अपेक्षा अधिक सुंदर ग्रंथ प्रस्तुत करने के लिए ही बाण ने कादंबरी' की रचना की। सुबंधु संभवतः बाण का समकालीन और अवस्था में उससे बड़ा था।

कथाओं तथा आख्यायिकाओं के अतिरिक्त इस काल के अन्य साहित्यिक ग्रंथ दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं—काव्य और नाटक। इस समय महाकवि कालिदास के महान ग्रंथ सारे भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। 'हर्षचरित' की भूमिका में बाण जिस ढंग से उनका नामोल्लेख करता है उससे इस बात में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि साहित्यिक मंडलियों में भारतीय शेक्सपियर का नाम सर्वसाधारण रूप से प्रसिद्ध हो गया था। 'हर्षचरित' की भूमिका में बाण पूछता है कि "कालिदास द्वारा कथित सुंदर पदों को सुनकर किसे वह आनंद नहीं होता, जो मधुमधुरिमा से सिक्त मंजरियों

प्रस्तावना श्लोक १२

इस श्लोक में जिस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है, वह अस्पष्ट है। मैंने शंकर की टीका का अनुसरण किया है; परंतु वास्तव में उसका निम्नलिखित अर्थ अधिक संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है—'वासवदत्ता के सुनने से (कर्णगोचरम्) कवियों का गर्व वैसे ही चूर हो गया, जैसे कि (इंद्र-प्रदत्त) शक्ति से पांडवों का दर्प, जब कि वह कर्ण के पास आई।

प्राप्त होता है?"[1] वास्तव में कालिदास बहुत लोकप्रिय हो गए थे। अनेक छोटे-छोटे कवियों, नाटककारों तथा प्रशस्ति-लेखकों ने उनकी कविता के पदों तथा भावों की अजान में नक़ल अथवा जान-बूझ कर चोरी की है।[2] बाण ऐसे कवियों का उल्लेख करता है जो चोर की भाँति पहले के लेखकों के शब्दों को बदल कर और उनकी शैली के चिह्नों को छिपा कर सुकवियों की श्रेणी में परिगणित होने की लालसा रखते थे। 'पहले के लेखकों' से उसका तात्पर्य अन्य लेखकों के साथ कालिदास से अवश्य रहा होगा।[3]

काव्यों और नाटकों का रचयिता, कालिदास के बाद, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथकर्ता संभवतः भास था। उसके नाटकों का उल्लेख बाण प्रशंसात्मक शब्दों में करता है। वह अनेक पात्रों से पूर्ण है और उसकी प्रस्तावना सूत्रधार करता है।[4] इस रहस्यपूर्ण कवि के समय के विषय में विवाद उठ खड़ा हो गया है। किंतु ज्ञात होता है कि अधिकांश विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि

---

[1] निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु।
प्रीतिर्मधुरसार्द्रासु मंजरीष्विव जायते॥—'हर्षचरित', पृ० ८, प्रस्तावना, श्लोक १७

अर्थात् मकरंद से सुगंधित मंजरियों की भाँति कालिदास की सुंदर-सरस युक्तियों से कौन आनंद नहीं लेता है?

[2] देखिए, मांडसोर का लेख, उसमें वत्सभट्टी नामक क्षुद्र कवि ने उज्जयिनी का वर्णन करते समय स्पष्टतः कालिदास का सहारा लिया है।

[3] अन्यवर्णपरावृत्त्या बंधचिह्ननिगूहनैः।
अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्चौरो विभाव्यते—'हर्षचरित', पृ० ४, प्रस्तावना, श्लोक ७

[4] सूत्रधारकृतारम्भैः नाटकैर्बहुभूमिकैः।
सपताकैर्यशोलेभे भासः देवकुलैरिव॥—'हर्षचरित', पृ० ७, श्लोक १६

भास कवि निश्चयतः कालिदास का पूर्ववर्ती था और 'मृच्छ-कटिक' नामक नाटक के रचे जाने के पूर्व ही विद्यमान था। वे यह भी मानते हैं कि उन अनेक नाटकों के जो उसके नाम से ज्ञात हैं वही वास्तविक रचयिता था। कुछ थोड़े से विद्वानों का खयाल है कि त्रिवेंद्रम में 'स्वप्नवासवदत्ता' आदि जो नाटक भास के नाम से प्रकाशित हुए हैं, वे भास के ग्रंथों के संक्षिप्त संस्करण हैं जो कांची के पल्लव राजा नरसिंह वर्मा द्वितीय उपनाम राजसिंह (६८०—७०० ई०) के दरबार में अभिनयार्थ रचे गए थ।[1]

'किरातार्जुनीय' का रचयिता भारवि एक दूसरा महान कवि था। बाण उसका उल्लेख नहीं करता, यद्यपि—जैसा कि एहोड़े के लेख (६३४ ई०) से प्रमाणित होता है, वह निसंदेह बाण का पूर्ववर्ती था। इस लेख का रचयिता कवि रविकीर्ति, कालिदास तथा भारवि की कीर्ति का बखान करता है। डा० कीथ का कथन है कि बाण द्वारा उसका उल्लेख न होना यह साबित करता है कि उसका अविर्भाव बाण से इतने पहले नहीं हुआ था कि उसकी प्रसिद्धि के कारण वह (बाण) उसका उल्लेख करने के लिये विवश होता।[2]

इसमें संदेह नहीं कि जिस समय बाण ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय उपरोक्त सब ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य नाटक और काव्य-ग्रंथ वर्तमान थे। वह स्वयं अनेक ग्रंथकर्ताओं का उल्लेख करता है; किंतु उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमें केवल नाम ही ज्ञात है। 'हर्षचरित' की भूमिका में वह हरिश्चंद्र के गद्य की प्रशंसा करता है; किंतु उसके संबंध में उसके नाम के अतिरिक्त हमें और कुछ भी मालूम नहीं है।

---

[1] आर० गोपालन, हिस्ट्री आफ़ दि पल्लवज़ आफ़ कांची', पृ० २२२

[2] कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० १०६

उसके समय में सातवाहन-रचित 'गाथासप्तशती' नामक प्रसिद्ध पद्य-ग्रंथ साहित्यिक प्रेमियों के लिए आनंद का विषय था। प्रवरसेन-प्रणीत सेतुबंधु नामक प्राकृत भाषा का कविता-ग्रंथ जो इस समय अज्ञात है, अपने ढंग की सुंदर कविता का एक नमूना रहा होगा। बहुत संभव है कि कालिदास के पूर्ववर्त्ती कवि और लेखक—जिनमें से कुछ के तो अब हमें केवल नाम ही मालूम हैं—हर्ष के समय में—संस्कृत साहित्य के इतिहास के सुपरिचित व्यक्ति रहे हों। सोमिल तथा रमिल जैसे कवि और कविपुत्र जिनकी स्फुट कविताएं अब केवल संस्कृत के पद्य-संग्रहों में ही मिलती हैं, अधिक संभवतः सम्राट् हर्षवर्द्धन के समय में भूतकालीन कवियों से रूप में सुपरिचित थे। सब बातों पर विचार करते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वह एक ऐसा काल था जिसमें उस समय के सभ्य एवं सुशिक्षित कुलीन समाज के बौद्धिक आनंदोपभोग के लिए प्रथम श्रेणी की साहित्यिक कृतियों—गद्य और पद्य दोनों—की प्रचुरता थी।

अब हम संक्षेप में, इस काल के धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य का वर्णन करेंगे। न्याय, सांख्य, दर्शन इत्यादि शास्त्र यतियों तथा पंडितों के अध्ययन के विषय थे। ह्वेनसांग के भ्रमण-वृत्तांत तथा बाण के ग्रंथों में कपिलमुनि-रचित सांख्य-दर्शन का उल्लेख हम अनेक स्थलों पर पाते हैं। महाराजा प्रभाकर वर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् उनके कुछ निजी सेवक, मित्र तथा मंत्री शोकाभिभूत हो संसार का परित्याग कर पहाड़ों में चले गए थे। वहां उन्होंने कपिल के दर्शन-शास्त्र का अध्ययन किया।[1] उज्जैन नगर का वर्णन करते हुए श्लेषात्मक रूप से लिखा गया है कि उसमें सांख्य-दर्शन के समान 'प्रधानपुरुषाः' अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं। सांख्य-दर्शन प्रधान तथा पुरुष

---

[1] केचितगृहीतकाषायाः कापिलम्मतमधिजगिरे—'हर्षचरित', पृ० २३८

इन दो तत्वों को स्वीकार करता है।[१] नालंदा में ह्वेनसांग ने ने लोकायतिक-संप्रदाय के एक दार्शनिक से विवाद करते समय सांख्य-दर्शन के सिद्धांतों का खंडन विस्तार के साथ किया था।[२]

सांख्य-दर्शन की भांति, वैशेषिक-दर्शन भी विद्या के अनेक केंद्रों में अध्ययन का विषय था। लोकायतिक दार्शनिक के साथ वाद-विवाद करते हुए चीनी यात्री ने नालंदा में इस दर्शन के सिद्धांतों का भी खंडन किया था। उसने वैशेषिक-मत के 'सप्तपदार्थ' नामक एक ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

न्यायशास्त्र (हेतु-विद्या) अन्य दर्शनों के अध्ययन के लिए एक अनिवार्य आधार-स्वरूप था। भारतीय बौद्धों की शिक्षा के लिए जो पंचविद्यायें निर्धारित थीं, उनमें से यह हेतुविद्या भी एक थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हेतु-विद्या को एक प्रधान स्थान प्राप्त था। ह्वेनसांग ने इस दर्शन का विशेष अध्ययन किया था। दिवाकर मित्र के आश्रम में हमें कणाद के अनुयायी तथा ऐश्वर कारणिक अर्थात् वैशेषिक एवं नैयायिक दोनों संप्रदाय मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए न्याय का अध्ययन अनिवार्य था। इसी की सहायता से वे अपने ब्राह्मण-धर्मावलंबी विपक्षियों को पराजित करने की आशा कर सकते थे। बौद्ध श्रमणों के समाज में हेतुविद्या के जो पाठ्यग्रंथ प्रचलित थे, उनका उल्लेख इत्सिंग ने किया है। दिङ्-नाग के—जिसने हेतु-विद्या के अध्ययन में बड़ा सुधार किया—आठ शास्त्र प्रचलित थे।[3] कुछ विद्वानों के मतानुसार, दिङ्नाग

---

[१] सांख्यागमेनेव प्रधानपुरुषोपेतेन—'कादंबरी', पृ० ८८

[२] 'जीवनी', पृ० १६२

[3] इत्सिंग, 'रिकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन - तककुसु' पृ० १८६

का प्रादुर्भाव ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ था। उसके पीछे धर्मकीर्ति हुआ जिसका उल्लेख 'वासवदत्ता' में किया गया है। उसने न्याय के अध्ययन में कुछ और सुधार किया। जो कोई ब्राह्मण हेतुविद्या का प्रतिष्ठित पंडित होने की अभिलाषा करता था, वह दिङ्नाग के ग्रंथों का खूब अध्ययन करता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्याय पर ब्राह्मणों के भी प्रसिद्ध ग्रंथ थे।

ब्राह्मणों ने पूर्वमीमांसा अथवा कर्ममीमांसा की ओर पूरा ध्यान दिया। इस दर्शन में यज्ञ-संबंधी विविध श्रुति-वाक्यों का ठीक-ठीक अर्थ निकालने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। बाण के पिता चाचा और चचेरे भाई मीमांसा के पंडित थे। इस काल में मीमांसा-दर्शन के अध्ययन को पुनरुज्जीवित किया गया। महाराज हर्ष से भेंट करने के बाद ही बाण ने श्लेषात्मक शब्दों में यह वर्णन करते हुए कि हर्ष के शासन में किस प्रकार अनेक तरह की बुराइयां गायब थीं, 'वाक्यविदामधिकरणनिर्णयोः' पद का प्रयोग किया है। यह निश्चय है कि इस पद में बाण 'वाक्यविदाः' के रूप में मीमांसकों का ही उल्लेख करता है।[1]

बौद्ध साहित्य

श्रीहर्ष के समय में, एक विशाल बौद्ध साहित्य उपस्थित था। उसका अधिकांश भाग धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों से संबंध रखता था। यदि उस विशाल साहित्य की तालिका मात्र तैयार की जाय तो कई पृष्ठ भर जाँय। जिन ग्रंथकारों का

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० १२२

दर्शन ग्रंथों में अधिकरण पाए जाते थे, इस पद का अर्थ है कि हर्ष के शासनकाल में अधिकरण का निर्णय अर्थात् विचार मीमांसा के ग्रंथों ही में होता था, राजशासन में नहीं।

उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है तथा जिनके ग्रंथ व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, उनमें से इनके नाम उल्लेखनीय हैं : (१) अश्वघोष—ये कनिष्क के समसामयिक तथा प्रसिद्ध ग्रंथ 'बुद्धचरित' के रचयिता थे; (२) नागार्जुन—ये द्वितीय शताब्दी के उत्तर भाग में विद्यमान थे और महायान बौद्धधर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। वे अश्वघोष के समकालीन, किंतु उनसे छोटे थे; (३) आर्यदेव—ये माध्यमक दर्शन के महान आचार्य थे, इनका समय तृतीय शताब्दी है; (४) आसंग—ये योगाचार भूमिशास्त्र के रचयिता तथा विज्ञानवाद नामक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याता थे; (५) वसुबंधु—ये आसंग के कनिष्ट भाई थे, इन्होंने महायान पर अनेक ग्रंथ रचे। बाण के कथनानुसार इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'अभिधर्मकोष' का अध्ययन दिवाकर मित्र के आश्रम में होता था। (६) संघभद्र—ये वसुबंधु के समसामयिक थे। इन्होंने 'न्यायानुसार' नामक ग्रंथ की रचना की।[1] (६) भाविवेक—ये बौद्ध शास्त्रों के महान आचार्य थे और ह्वेनसांग के कथनानुसार धर्मपाल के समसामयिक थे।[2] हम पहले लिख चुके हैं कि धर्मपाल, शीलभद्र के पूर्व नालंदा के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित थे। (७ तथा ८) गुणमति तथा स्थिरमति—ये दोनों वलभी के प्रसिद्ध आचार्य थे। स्थिरमति वसुबंधु के शिष्य थे।[3] इनके अतिरिक्त और अनेक दार्शनिकों के ग्रंथ उपलब्ध थे।

ह्वेनसांग ने भारत के विभिन्न आचार्यों के निकट बैठकर जिन सूत्र तथा शास्त्रग्रंथों का अध्ययन किया था उनका उसने

---

[1]वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३२६

[2]वही, जिल्द २, पृ० २२१-२२४

[3]इत्सिंग, 'रिकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु', माषा न्तर भूमिका, पृ० ५८

उल्लेख किया है। इससे भी तत्कालीन बौद्ध दर्शन-साहित्य का हमें ज्ञान होता है। उसने सर्वास्तिवादियों के मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ 'ज्ञानप्रस्थानशास्त्र' का सम्यक् अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त उसने आसंग के 'योगाचार भूमिशास्त्र' का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। योगाचार शास्त्र के अन्य ग्रंथों को भी उसने पढ़ा। उसने भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सूत्र, अभिधर्म तथा विनय का अध्ययन किया था। विभाषा शास्त्रों में भी वह अच्छी तरह से पारंगत हो गया था और चीन में जाकर उसने इनमें से बहुतों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इत्सिंग भी तत्कालीन बौद्ध-साहित्य का अच्छा विवरण देता है।[1]

हर्ष का युग दर्शन और साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान तथा अन्य अनेक विषयों के उच्चकोटि के उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना का गर्व कर सकता था। उदाहरणार्थ, व्याकरण, अर्थशास्त्र, अलंकार, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा कोष का साहित्य खूब संपन्न था। इनके अतिरिक्त स्मृति-शास्त्र भी खूब भरा-पूरा था। हम पहले ही लिख चुके हैं कि पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ इस समय व्याकरण का एक आर्ष ग्रंथ माना जाता था और इत्सिंग के कथनानुसार वह 'समस्त व्याकरण-शास्त्र का' आधार था। धातु तथा त्रि-खिल आदि पर भी ग्रंथ रचे हुए थे। पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ 'महाभाष्य' ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय था। अर्थशास्त्र का साहित्य भी श्रीसंपन्न था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से कालिदास, 'कामसूत्र' के रचयिता वात्सायन, 'बृहत्संहिता' के प्रणेता वराहमिहिर और दंडी आदि परिचित थे। दंडी ने तो इस ग्रंथ के विस्तार का (कि इसमें ६००० श्लोक हैं) उल्लेख किया है। उस समय तक यह अपने विषय का एक उच्चकोटि का ग्रंथ माना जा चुका था। लेखकगण इसे राजनीति-

---

[1] इत्सिंग, 'रिकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिष्ट रेलिजन—तककुसु' पृ० १८६-१८७

शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ मानकर इससे उद्धरण देते थे। बाण भी इस ग्रंथ से परिचित था और उसका उल्लेख करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त, हर्ष के काल में, राजनीति विषय के अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध थे। 'महाभारत' के कुछ अध्यायों में राजनीति विषय की विवेचना की गई थी। स्मृतियों के अंदर भी, ऐसे अंश थे जिनमें अर्थशास्त्र के विषय का निरूपण किया गया था। कामंद की 'नीतिसार' नामक ग्रंथ भी बहुत संभवतः इस काल में वर्तमान था। यदि जायसवाल महोदय का यह कथन ठीक है कि ग्रंथ का रचयिता चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री सिखरस्वामी था, तो यह ग्रंथ निश्चयतः हर्ष के समय में प्रायः २०० वर्ष का पुराना हो चुका था।[२]

अन्य विषयों के संबंध में हमें यह निश्चयपूर्वक मालूम है कि शिल्पशास्त्र, धनुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद, अश्वशास्त्र, रत्नशास्त्र, संगीतशास्त्र (गंधर्वविद्या) तथा चित्रकला के ऊपर अच्छे-अच्छे ग्रंथ उपस्थित थे। राजवंश के लोगों से अनेक प्रकार के गुणों से विभूषित होने की आशा की जाती थी। इन गुणों में उपरोक्त कलाओं तथा विद्याओं का ज्ञान भी संलिप्त था। यह मान लेना बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए अनेक ग्रंथ बाक़ायदा उपस्थित रहे होंगे। इनके अतिरिक्त कामशास्त्र का साहित्य भी संपन्न था। वात्सायन मल्लनाग का प्रसिद्ध 'कामसूत्र' इस काल में इस विषय का प्रामाणिक ग्रंथ हो गया था। यह बात स्पष्ट है कि सुबंधु ने इस ग्रंथ का उपयोग किया था और बाण भी इससे परिचित था। किंतु बाण के ग्रंथों में हमें कहीं कोई ऐसा स्पष्ट चिह्न नहीं दिखाई देता जिससे कि हमें यह ज्ञात हो कि उसने इस ग्रंथ का उपयोग किया था। यह ग्रंथ वराह-

---

[२] 'जर्नल आफ़ दि बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६३२, पृ० ३७-३६

मिहिर को भी ज्ञात था। उसके ग्रंथ से यह स्पष्टतया प्रकट है कि कि वह इस ग्रंथ को अपने काम में लाया था।[1] हमें यह ज्ञात नहीं है कि इस विषय का निरूपण करने वाले और छोटे-छोटे ग्रंथ उस काल में उपलब्ध थे अथवा नहीं।

चिकित्सा विज्ञान ने इस काल में बहुत अधिक उन्नति कर ली थी। हम कह चुके हैं कि ह्वेनसांग आयुर्वेद का उल्लेख करता और उसे एक महत्वपूर्ण विद्या बताता है। 'चरकसंहिता' ग्रंथ चिकित्सा-साहित्य का मूल आधार था। बौद्ध त्रिपिटिक के चीनी अनुवादों के अनुसार उसके रचयिता चरक महाराज कनिष्क के राज-वैद्य थे। चरक ही की भाँति सुश्रुत भी प्रसिद्ध था काशगढ़ में उपलब्ध 'बावर मैनुस्क्रिप्ट' में जिसका काल अनुमानिक चौथी सदी है और जो औषधि विज्ञान तथा तत्संबंधी विषयों पर एक निबंध के रूप में है, अन्य व्यक्तियों के साथ सुश्रुत का उल्लेख मिलता है। वह इस काल में इस विषय का निश्चय ही एक सर्वमान्य अधिकारी रहा होगा। 'बावर मैनुस्क्रिप्ट' में आत्रेय, हारीत आदि का भी नामोल्लेख है और संभव है कि हर्ष के काल में उनके रचे हुए ग्रंथ उपलब्ध रहे हों, यद्यपि अब उनका कुछ पता नहीं है। ज्योतिष-विद्या पर—जिसके साथ फलित ज्योतिष तथा गणित का घनिष्ट संबंध था—प्रसिद्ध लेखकों ने इस काल में अनेक सुविख्यात ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट नामक प्रसिद्ध गणितज्ञ पहले ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था उसका जन्म ४७६ ई० में पाटलिपुत्र में हुआ था। वराहमिहिर ने— जिसका जन्म ५०५ ई० में और देहावसान ५८७ ई० में हुआ—गणित तथा फलित ज्योतिष पर 'पंचसिद्धांतिका' तथा 'बृहत्संहिता' आदि अनेक ग्रंथों की रचना की।

---

[1] कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ४६६

हर्ष की राज्यकालीन साहित्यिक तथा वैज्ञानिक रचनाएं

यह बात उल्लेखनीय है कि महाराज हर्ष का युग साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि से अत्यधिक श्रीसंपन्न था। भारतीय संस्कृति के विद्यार्थियों तथा इतिहासकारों में गुप्तकाल स्वर्णयुग के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें संदेह नहीं कि वह वस्तुतः इस प्रसिद्धि तथा श्रेय का अधिकारी है; किंतु अपनी साहित्यिक, दार्शनिक तथ वैज्ञानिक रचनाओं के लिए हर्ष के युग को भी एक गौरव-पूर्ण स्थान—गुप्तकाल के बाद दूसरा नंबर ही—प्राप्त है। हम देखते हैं कि विविध विद्याओं तथा साहित्य के प्रायः प्रत्येक अंग पर सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में तथा कुछ पहले व बाद ग्रंथ-रचना हुई थी। साहित्यिक ग्रंथों में हम बाण के आश्रयदाता महाराजा हर्ष के ग्रंथों का उल्लेख विस्तारपूर्वक पहले ही कर चुके हैं। अब हम बाण की साहित्यिक रचनाओं की समीक्षा करेंगे और इस बात पर विचार करने का प्रयत्न करें कि संस्कृत साहित्य में बाण का क्या स्थान है। बाण कथा-लेखकों का शिरोमणि था। कादंबरी तथा 'हर्षचरित' नामक उसके दो महान ग्रंथों को इतनी अधिक ख्याति प्राप्त हुई कि कथा साहित्य के उसके पूर्ववर्ती लेखकों के सब ग्रंथ फीके पड़ गए। बाण अथवा बाणभट्ट वात्सायन गोत्र का एक ब्राह्मण था, उसके पिता का नाम चित्रभानु था। चित्रभानु ने राज्यदेवी नामक ब्राह्मण जाति की महिला से अपना विवाह किया था। वह सोन नदी के तट पर स्थित प्रीतिकूट नामक गाँव में रहता था, यह गाँव उस प्रदेश में था जिसका आधुनिक नाम शाहाबाद का जिला है। बाण की अल्पावस्था में ही उसकी माता का देहांत हो गया; अतः उसके लालन-पालन का भार पिता ही पर पड़ा। पिता ने बड़े लाड़ प्यार के साथ उसका पालन-पोषण किया। बाण चौदह वर्ष की अवस्था में स्नातक बन कर गुरु के घर से लौटा और इसके कुछ समय बाद उसका पिता अकाल ही काल-कवलित हो गया।

पिता की मृत्यु हो जाने के कारण ही वह कुछ समय तक बुरी संगत में पड़ गया था। उसकी बृहद् मित्र-मंडली में भाषा-कवि ईशान, प्राकृत-कवि वायुविकार, दो बंदी, एक चित्रकार, दो गायक, एक संगीत-शिक्षक (गंधर्वोपाध्याय), एक अभिनेता (शैलालियुवा), एक शैव भक्त, एक जैन भिक्षु (क्षपणक) तथा एक ब्राह्मण भिक्षु (मस्करी) सम्मिलित थे। किंतु इस भावी कवि और प्रसिद्ध आख्यान-रचयिता के साथियों में नर्त्तक (तांत्रिक), जुआड़ी (आक्षिक), एक धूर्त व्यक्ति (कितव) एक नर्त्तकी, एक दासी (सौंध्री) एक संवाहिक (हाथ-पैर दबानेवाला) जैसे अयोग्य व्यक्ति भी थे।[1] देश-देशांतर देखने के कौतुक से[2] उसने अपने देश से दूर-दूर तक भ्रमण किया और वह निंदा का भागी बना।[3] दरबारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों की परिषद् के साथ संपर्क-विपर्क होने का यह अनिवार्य परिणाम हुआ कि उसके चित्त की बुरी प्रवृत्तियां दब गईं। अब उसका ख़याल घर की तरफ़ गया और वह अपने गाँव को लौट आया। वहां उसके भाई-बंधुओं ने उसका स्वागत किया और उसने उनके बीच अपना दिन आनंद के साथ बिताया। उसकी युवावस्था की कुप्रवृत्तियों की ख़बर महाराज हर्ष के कान तक पहुँच चुकी थी। इसी कारण उन्होंने बहुत समय तक बाण को अपने दरबार में नहीं बुलाया। बड़े-बड़े राजाओं का यह साधारण नियम था कि वे प्रसिद्ध कवियों को अपने यहां बुलाते और उनका स्वागत-सत्कार कर प्रसन्न होते थे। किंतु अंत में अपने भाई कृष्ण के कहने से—जो बाण के एक घनिष्ट मित्र थे—श्रीहर्ष ने उसे अपने यहां बुलवाया। बाण का पहले तो कुछ आदर-सत्कार नहीं हुआ,

---

[1] 'हर्षचरित', पृ० ६७

[2] देशांतरावलोकनकौतुकेन—'हर्षचरित', पृ० ६८

[3] अगाद्य महतामुपहास्यताम्।

किंतु पीछे से उसने सम्राट् को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर ली। 'हर्षचरित' से हम उसके संबंध में केवल इतना ही जानते हैं कि साधारणतः, यह ख्याल किया जाता है कि बाण ने अपने ग्रंथों को हर्ष के सिंहासनारोहण के अधिक समय बाद रचा। बौद्धों तथा बौद्ध-सिद्धांतों के प्रति हर्ष के पक्षपात का उल्लेख बाण ने 'हर्षचरित' में अनेक स्थलों पर किया है। हमें ज्ञात है कि हर्ष अपने अंतिम दिनों में ही बौद्धधर्म की शिक्षाओं की ओर अधिक प्रवृत्त होने लगे थे। अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि बाण ने उनके शासन के उत्तर काल में अपने ग्रंथों की रचना की थी। इस कथन की पुष्टि, उसके द्वारा किए गए वासवदत्ता के उल्लेख से भी होती है। 'वासवदत्ता'की रचना सातवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हुई थी।[1]

बाण के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'हर्षचरित' और 'कादंबरी' हैं। संस्कृत के अलंकारशास्त्र के ग्रंथों में किए गए वर्गीकरण के अनुसार, 'हर्षचरित' एक आख्यायिका है और 'कादंबरी' एक कथा। इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त वह 'चंडि-शतक' नामक स्तोत्र तथा 'पार्वती-परिणय' नामक नाटक का रचयिता भी बताया जाता है; किंतु वास्तव में ये ग्रंथ बाण के लिखे हुए नहीं हैं।

बाण 'हर्षचरित' के पहले दो अध्यायों तथा तीसरे के कुछ भाग में अपनी वंश-परंपरा तथा जीवनी का वर्णन करता है। ग्रंथ के अवशिष्ट भाग में वह हर्ष के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन, सिंहसनारोहण और उसके बाद घटनेवाली दुःखमय घटनाओं तथा गौड़ राजा पर आक्रमण करने के लिए युवक राजा की तैयारी आदि बातों का वर्णन करता है। आठवें अध्याय के अंत में विंध्य-वन में राज्यश्री का उद्धार करने के बाद रात्रि के आगमन का वर्णन करके यह ग्रंथ अपूर्ण

---

[1] कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३१५

छोड़ दिया गया है। 'हर्षचरित' का सबसे प्रधान गुण यह है कि—जैसा कि उसके अनुवादकों ने स्वीकार किया है—यह एक ऐतिहासिक आख्यान का प्राचीनतम उदाहरण है। आख्यान का लेखक घटनाओं का उल्लेख उनके असली रूप में करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः कीथ महोदय का यह आलोचनात्मक कथन कि 'ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ न्यूनातिन्यून मूल्य का है,'[1] हमें मान्य नहीं है। ग्रंथ के महत्व के संबंध में कावेल और टामस ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि इतिहास के वास्तविक स्वरूप का उन्हें कीथ की की अपेक्षा अधिक विवेक है। उनका कथन है कि यह ग्रंथ हर्ष के शासन-काल का एक सजीव (तथा समकालीन) चित्र प्रस्तुत करता है।[2] इस प्रकार के ग्रंथ से इससे अधिक और कुछ भी हमें आशा नहीं करनी चाहिए। स्काट के उपन्यास जिस गुण के कारण रोचक तथा आकर्षक बने हुए हैं, वह गुण बाण के ग्रंथों में भी किसी प्रकार कम नहीं है। वह गुण यह है कि ग्रंथ के पढ़ने से पाठक यह अनुभव करने लगे कि उसमें वर्णित घटनाएं उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रही हैं। हमारी सम्मति में बाण का वर्णन इतना सजीव है कि हम उसे पढ़ते समय हर्ष के युग में पहुँच जाते हैं और तत्कालीन घटनाओं का निरीक्षण करने लगते हैं। दरबारी जीवन, नगर एवं देहात के जीवन, समाज के कोलाहल से दूर, जंगलों में स्थित आश्रमों, उस समय के रहन-सहन और रीति-रिवाजों तथा तत्कालीन समाज की साधारणतया प्रचलित अवस्थाओं के वर्णन में पाठकों को मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री मिलती है। उसमें भूतकाल तथा उस समय की अनेक ऐतिहासिक बातों का उल्लेख प्रच्छन्न-रूप से किया गया है। उनसे इतिहास-संबंधी हमारा ज्ञान बढ़ जाता

[1] कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३१८

[2] कावेल एंड टॉमस, 'हर्षचरित', प्रस्तावना, पृ० ६

है। उन कौशल-पूर्ण रूपकों के द्वारा, जो तत्कालीन अवस्था का दिग्दर्शन कराने के लिए दर्पण का काम देते हैं, चित्र का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है।[1] बाण के दूसरे ग्रंथ 'कादंबरी' का इस तक में उल्लेख मात्र अलम् होगा; यद्यपि समर्थ समालोचकों ने उसे लेखक की परिपक्व प्रतिभा की उपज बतलाया है। यह बहुत दिनों तक संस्कृत गद्य-काव्य का एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ और ओज-पूर्ण शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया था।

अब हम बाण की लेखन-शैली की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे। पाश्चात्य समालोचकों ने—जिनमें सर्वप्रथम १८६३ ई० में लिखने वाला वेबर था—बाण की शैली की तीव्र आलोचनाएं की हैं। उसकी शैली के प्रधान दूषण, ये बतलाए गए हैं:—१—वर्णनों में अनुपात का अभाव; २—श्लेषालंकार का अनियंत्रित प्रयोग जिसके कारण अर्थ समझना कठिन हो जाता है; ३—जान-बूझकर बहु-संख्यक विशेषणों तथा लंबे-लंबे समास-पदों का उपयोग, जिनके कारण वर्णन की सुंदरता नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क को कष्ट पहुँचता है, तथा काव्य का वास्तविक उद्देश्य ही विफल हो जाता है। वह उद्देश्य यह है कि उसके द्वारा पाठक को परमानंद प्राप्त हो।[2] इन दोषों को आंशिक रूप से स्वीकार करते समय हमें यह कदापि न भूलना चाहिए कि स्वयं उसके देश के बहुसंख्यक समालोचक उसके संबंध में क्या कहते हैं। उनका आश्चर्य-जनक वाग्विभव, भाषा का सौष्ठव रूपकों एवं उपमाओं का कौशल-पूर्ण उपयोग, अन्य अनेक संस्कृत अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, उसकी प्रभावपूर्ण तथा ओजस्वी शैली, चतुरता-पूर्ण चरित्र चित्रण, विविध प्रकार के विषयों का प्रभावोत्पादक वर्णन, मानव-जीवन का व्यापक ज्ञान,

---

[1] कावेल एंड टॉमस, प्रस्तावना पृष्ठ ११

[2] काव्यं यशसे....... सद्यः परनिर्वृतये।

भिन्न-भिन्न मानवी मनोभावों के उद्रेक करने की शक्ति—इन सब तथा अन्य अनेक गुणों के कारण भारतीय आलोचकों ने उसे मध्यकालीन गद्य-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ आसन प्रदान किया है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार एक उस्ताद गीत की एक छोटी-सी कलि को घुमा-फिरा कर तरह-तरह के सुरों से श्रोताओं के मन को मुग्ध कर देता है, उसी प्रकार एक काव्य-लेखक उपमा तथा रूपक के बाहुल्य और शब्दों की सुमनोरम झंकार से पाठक के चित्त पर एक अनोखा प्रभाव डालता है।

बाण के आश्रयदाता महाराज हर्ष के ग्रंथों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। सुबंधु के ग्रंथ वासवदत्ता की रचना बहुत संभवतः इसी काल में हुई थी। सुबंधु अपने इस ग्रंथ में उद्योतकर तथा धर्मकीर्ति नामक दो ऐसे नैयायिकों का उल्लेख करता है, जो एक दूसरे को जानते थे और संभवतः एक दूसरे के ऋणी भी थे। धर्म-कीर्ति धर्मपाल का—जो शीलभद्र के पूर्व नालंदा मठ के अध्यक्ष थे—शिष्य था। जिस समय ६३७ ई० में ह्वेनसांग नालंदा पहुँचा, उस समय शीलभद्र बहुत वृद्ध हो चुके थे। इसके अतिरिक्त हमें यह भी मालूम है कि यह धर्मकीर्ति तिब्बत के राजा स्रङ्-सन्-गंपो (६ ६ ६९८) का समसामयिक था;[१] अतः उसका समय सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जा सकता है। हमें कीथ महोदय के इस कथन से सहमत होना चाहिए कि जिस समय बाण ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय सुबंधु—जिसने धर्मकीर्ति एवं उद्योतकर का उल्लेख किया है—अपने साहित्यिक जीवन की प्रौढ़ावस्था को पहुँच चुका था।[२] अन्य

---

[१]इत्सिंग,' 'रिकर्ड्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु,' साधारण प्रस्तावना, पृ० ५८

[२]कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३२०

ग्रंथकर्ताओं में से रावण-वध के रचयिता भट्टि कवि का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। रावण-वध भट्टि काव्य ही के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ की रचना उसने वलभी में श्रीधर-सेन के शासन-काल में की थी। हमारे पास यह अनुमान करने का कारण है कि उसने ६४१ ई० के पूर्व ही इस ग्रंथ को लिख कर समाप्त कर दिया होगा। बाण ने उसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। जनश्रुति के अनुसार भट्टि और भर्तृहरि—जिनकी मृत्यु ६५५ ई० में हुई—दोनों एक ही हैं[1] और संभव है कि वे बाण के समकालीन, किंतु उससे छोटे रहे हों। बाण के अपने साहित्यिक जीवन की पराकाष्ठा पर पहुँच जाने के बाद ही उसने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। 'जानकी-हरण' का प्रणेता कुमारदास इस काल के कुछ समय पश्चात्—६५० ई० के बाद-अवतीर्ण हुआ। किंतु हम उसे सातवीं शताब्दी का एक प्रतिभाशाली साहित्यिक कह सकते हैं। उसने बड़ी ख्याति प्राप्त की जो उसके तिरोधान के बहुत समय बाद तक स्थिर रही।

इस काल की एक मनोरंजक साहित्यिक रचना—कांची के पल्लव-राजा महेंद्र-विक्रम वर्मा का लिखा हुआ—'मत्तविलास' नामक प्रहसन है। वह श्रीहर्ष का बिल्कुल समकालीन था। उसके प्रहसन की प्रधान रोचकता यह है कि वह तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है। कापालिक संप्रदाय के लोग, धर्म के नाम पर बिना किसी रोक-थाम अथवा लज्जा के, मदिरा और स्त्रियों का अतिशय सेवन करते थे। बौद्ध-भिक्षु भी आनंद और विलास के जीवन से अभ्यस्त हो गए थे। उनका नैतिक पतन हो गया था।

कथानक संक्षेप में इस प्रकार है:—कांची का एक कापालिक

[1] कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ११६

मदिरा और स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अर्हतों की, उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन की, बड़ी आलोचना करता है। संयोग-वश उसका भिक्षा-पात्र (खप्पर) खो जाता है। नगर भर में उसकी तलाशी होती है। एक बौद्ध-भिक्षु पर संदेह होता है। वह भिक्षु इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम स्त्री और मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं। उसका यह अनुमान होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की निरर्थक बाधा नहीं डालता है। वह आशा करता है कि असली मूल-ग्रंथ का पता लगा कर मैं संघ का हित साधन करूँगा। पूछे जाने पर वह इस बात को अस्वीकार करता है कि उसके पास का भिक्षा-पात्र कापालिक का है; परंतु कापालिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि बौद्ध भिक्षु के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कपाल जैसी क्षुद्र वस्तु को अस्वीकार करे, जब कि वह मोह-वश पृथ्वी, समुद्र और पर्वत आदि वस्तुओं के अस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यक्ष देखते हैं— अस्वीकार करता है। शून्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमण बड़ा आकर्षक है। अभी उनका वाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ था कि इतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति वहां आकर व्यर्थ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है। उसकी सलाह से यह निश्चय किया जाता है कि मामला अदालत में ले चला जाय। रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है। उसने खोए हुए खप्पर का उद्धार एक कुत्ते से किया था। वह कुत्ता ही असली चोर था। अंत में वह कापालिक को लौटा दिया जाता है और तत्कालीन राजा का उल्लेख करते हुए भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

संपूर्ण नाटक हास्य-विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः अनिवार्य है। नाटक का रचयिता स्वयं शैव था। उसने बौद्ध-धर्म के सिद्धांतों तथा शून्यवाद दर्शन पर

सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है। उसकी शैली सरल एवं ललित है। कवि ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शक्ति का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय बहुत साधारण है; किंतु उसका रूप बड़ा बढ़िया है। इस असंगति से प्रहसन का प्रभाव और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ के रचयिता ने भी हर्ष की भाँति विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया है।'[1]

यहां हम बाण के पुत्र भूषणभट्ट का उल्लेख कर सकते हैं। उसने अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ 'कादंबरी' को पूर्ण किया। वह भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने लिखा है कि पिता के अधूरे ग्रंथ को मैंने पूरा किया; क्योंकि उसे अपूर्ण देखकर लोगों को दुःख होता था। उसके गद्य में भी भाषा का सौष्ठव पाया जाता है।

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतभेद है। डा० कीथ का कथन है[2] कि 'दशकुमारचरित' में वर्णित भौगोलिक स्थिति से हमारे मन में यह धारणा उत्पन्न होती है कि उसमें श्रीहर्षवर्द्धन के साम्राज्य के पूर्व की बातों का उल्लेख है। उसकी अपेक्षाकृत सरलता से यह सूचित होता है कि वह सुबंधु और बाण के ग्रंथों से पूर्व का है। किंतु यह संभव हो सकता है कि वह कांची के पल्लव-राजा नरसिंह वर्मा (६८०-७००) के दरबार में आविर्भूत हुआ हो। अवन्तिसुंदरी कथा में दंडी के महेंद्र वर्मा के शासन-काल में—जब चालुक्यों की सेना ने पुलकेशी द्वितीय के नेतृत्व में कांचीपुर पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया था—दक्षिण प्रवास के संबंध में मनोरंजक बातों का उल्लेख पाया जाता है। इसके बहुत समय बाद दंडी कांची को

---

[1] कीथ, 'दि संस्कृत ड्रामा', पृ० १८५

[2] वही, पृ० २९७

लौटा और बहुत संभवतः नरसिंह वर्मा द्वितीय उपनाम राजसिंह[1] के दरबार में ठहरा। कुछ विद्वानों का मत है कि 'काव्यादर्श' में जिस शैव राजा राजवर्मा का उल्लेख है, वह संभवतः राजसिंह पल्लव ही था। प्रवाद प्रचलित है कि 'काव्यादर्श' का पंचम परिच्छेद दंडी ने स्वयं राजसिंह को अथवा उसके पुत्र को अलंकारशास्त्र की शिक्षा देने के लिए ही लिखा था। इस प्रकार दंडी की युवावस्था संभवतः हर्ष के शासन-काल के कुछ भागों में बीती थी। उसकी साहित्यिक-रचना का काल हर्ष की मृत्यु के बाद मानना होगा। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि दंडी के ग्रंथ 'दशकुमारचरित', 'काव्यादर्श', अवंतिसुंदरी' कथा आदि श्रीहर्ष के काल की साहित्यिक रचनाएं हैं।

महाराज हर्ष के काल में साहित्यिक ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर भी ग्रंथ रचे गए थे। धर्म और दर्शन पर, सुविख्यात लेखकों ने काफ़ी ग्रंथ लिखे। दर्शनशास्त्र की विभिन्न शाखाओं पर बड़े-बड़े प्रामाणिक ग्रंथ रचे गए। कतिपय समर्थ आलोचकों का मत है कि कुमारिल का आविर्भाव-काल सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मानना चाहिए।[2] पूर्वमीमांसा का वह सर्वमान्य महान् पंडित था। उसने मीमांसा पर एक ग्रंथ लिखा, जो तीन भागों में विभक्त है:—श्लोकवर्तिक, तंत्रवार्तिक तथा टुपटीका। कुमारिल का ग्रंथ जैमिनि के 'मीमांसा-सूत्र' पर शबर स्वामी के भाष्य की टीका है। कुमारिल ने बौद्धों तथा उनके सिद्धांतों पर आक्रमण किया, वैदिकधर्म के पुनरुद्धार में बड़ा योग दिया और मीमांसा के व्यापक अध्ययन को पुनरुज्जीवित करने का श्रेय उसी को प्राप्त है। दूसरा प्रसिद्ध विद्वान् जिसने पूर्वमीमांसा-दर्शन की व्याख्या की, प्रभाकर था। उसका ग्रंथ 'बृहती' शबरभाष्य की

---

[1] राजगोपालन, 'हिस्ट्री आफ़ पल्लवज़' पृ० १११ और १५६

[2] वैद्य, 'मेडिएवल इंडिया', जिल्द पृ० २३६

व्याख्या है। प्रभाकर कुमारिल के पूर्व हुआ था और उसकी साहित्यिक-रचना हर्ष के शासन-काल के अंतर्गत परिगणित नहीं की जा सकती।

यह बतलाना असंभव है कि उत्तर मीमांसा के ऊपर जितने प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें से किसी की रचना इस काल में हुई थी अथवा नहीं। शंकर के परम गुरु गौड़पाद की कारिका इस काल से बहुत पूर्व में लिखी गई थी।

इस काल में हेतुविद्या पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए। उद्योतकर भारद्वाज पाशुपत-संप्रदाय का कट्टर अनुयायी था। उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'न्यायवार्त्तिक' लिखा। इसमें उसने 'न्यायसूत्र' तथा न्यायभाष्य की व्याख्या की। उद्योतकर का काल ६२० ई० माना जाता है। जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं। सुबंधु इस न्यायिक का उल्लेख करता है। सुबंधु न्यायस्थित, मल्लनाग तथा धर्मकीर्ति का उल्लेख करता है[1]। हर्ष के काल में नैयायिकों ने न्यायदर्शन की बड़ी उन्नति की। हम पहले ही कह चुके हैं कि धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति ने 'न्यायबिंदु' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिस पर ८०० ई० के लगभग धर्म्मोत्तर ने एक टीका रची।

वैशेषिक-दर्शन का ऐसा कोई लेखक नहीं है, जिसे हम निश्चयात्मक रूप से इस काल का कह सकें; किंतु तो भी यह लिखना अनुचित न होगा कि ६४८ ई० में ह्वेनसांग ने 'दसपदार्थ' का—जिसका लेखक ज्ञानचंद्र बतलाया जाता है—चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसका मूल संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया है।[2]

इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम इस काल में लिखे

---

[1]न्यायस्थितिमिव उद्योतकरस्वरूपाम् बौद्धसंगतिमिव अलंकारभूषिताम्—गौरीशंकर हीराचंद ओझा, 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति', पृ० ८६

[2]फर्कुहर, 'रिलीजस लिटरेचर आफ इंडिया', पृ० १७७

गए व्याकरण के कतिपय प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। जयादित्य तथा वामन की 'काशिकावृत्ति' इत्सिंग के भारत भ्रमण के पूर्व लिखी गई थी। इत्सिंग ने लिखा है कि १५ वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद विद्यार्थी पाँच वर्ष तक उसे नियमित रूप से पढ़ते थे। जयादित्य की मृत्यु इत्सिंग के यात्रा-विवरण के लिखे जाने के लगभग तीस वर्ष पहले, अर्थात् ६६१-६६२ ई० में हुई। इस प्रकार यह हर्ष का समकालीन था। भर्तृहरि ने—जिसकी मृत्यु इत्सिंग के भ्रमण-वृत्तांत के लिपिबद्ध होने से ४० वर्ष पूर्व अर्थात् ६५१-६५२ ई० में हुई—महाभाष्य पर एक टीका लिखी, जो अब प्रायः लुप्त हो चुकी है। उसने 'वाक्य-प्रदीप' नामक शब्दशास्त्र का एक श्लोकबद्ध ग्रंथ भी तीन खंडों में लिखा।

ब्रह्मगुप्त नामक प्रसिद्ध गणितज्ञ भिल्लमल्ल (भिनमल) निवासी जिष्णु का पुत्र था और ५९८ ई० में पैदा हुआ था। उसने 'ब्रह्म-सिद्धांत' नामक ग्रंथ ६२८ ई० में लिखा जिस समय महाराज हर्ष अपने गौरव के शिखर पर आरूढ़ थे।

इस काल में बौद्ध साहित्य के एक वृहद् भाग की रचना की गई। ह्वेनसांग नालंदा के पास स्थित तिलाढक मठ के जयसेन नामक श्रमण का उलेख करता है। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रकार था ह्वेनसांग के भारत-भ्रमण के समय, नालंदा के धर्माध्यक्ष शीलभद्र महायान बौद्धधर्म के महान व्याख्याता थे। उन्होंने कई महत्व-पूर्ण टीकाएं लिखीं। धर्मपाल जो शीलभद्र के पूर्व उस पद पर प्रतिष्ठित थे, ६०० ई० के लगभग मर गए। वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने आर्यदेव के 'शतशास्त्र' पर एक टीका लिखी। उसे हम इस काल से प्रायः संबोधित कर सकते हैं। ह्वेनसांग ने स्वयं एक ग्रंथ लिखकर योगीचार दर्शन की विशद व्याख्या की, और उसे महाराज हर्ष को दिखाया। श्रीहर्ष उसे देखकर बहुत प्रसन्न

हुए।[1] इसके अतिरिक्त ह्वेनसांग ने 'प्रज्ञा-पारमिता', 'महाविभाषा', 'अभिधर्मकोष', (संघभद्र-रचित) 'न्यायानुसार' तथा आसंग-रचित 'योगाचार' के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।[2]

इन सब बातों पर दृष्टि रखते हुए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इस काल में साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में बहुत-सा रचनात्मक कार्य हुआ। यद्यपि इस समय से बहुत पूर्व संस्कृत-साहित्य का विकास हो चुका था; पर इसकी वृद्धि इस समय में भी जारी रही। आज जितने ग्रंथ विद्यमान हैं केवल उन्हें देख कर हम तत्कालीन साहित्य-संपदा का अनुमान कर सकते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त कितने ग्रंथ काल के गर्भ में विलीन हो गए। निस्संदेह यह युग अवनति का नहीं था।

---

[1] 'जीवनी', पृ० १७५

[2] पी० के० मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना', पृ० २१३-२३४

पंचदश अध्याय

हर्षकालीन कला

भारतीय कला के विकास में हर्षकालीन कला का कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, अपितु वह गुप्तयुग की कला के साथ संबद्ध है। इस प्रकार यदि हम गुप्तकालीन कला के रूप और अंतर्निहित भावों को समझ लें, तो हम हर्षकालीन कला की मुख्य विशेषताओं को भी समझने में समर्थ होंगे।

डाक्टर आनंद कुमारस्वामी का कथन है[1], कि "गुप्तकालीन कला की शैली, पूर्णतः स्वाभाविक विकासचक्र की चरमोन्नति को प्रकट करती है—आदिम, उत्कृष्ट, अद्भुत, रुचि के विरुद्ध अलंकार-बहुल, तथा कृत्रिम-रूप।' भारतीय कला के विकास में गुप्तयुग उत्कृष्ट युग है। गुप्तकला का श्रेष्ठ गुण तत्कालीन संपन्न तथा बहुमुखी संस्कृति का अभिव्यंजन है। "यह कला के पुनरुज्जीवन का नहीं, बल्कि चरमोत्कर्ष तथा प्रस्फुटन का काल था।" राष्ट्र के जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में, प्रबल आत्माभिव्यंजन हुआ। साहित्य, चित्रकला, संगीत तथा तक्षण में एक ही-सी प्रचुरता थी।

गुप्तकला की प्रधान विशेषता उसका आध्यात्मिक गुण है। गुप्तकाल के कलाकारों ने तक्षण तथा चित्रकला के माध्यम द्वारा तत्कालीन प्रचलित आध्यात्मिक भावों को इतनी सजीवता और यथार्थता के साथ व्यक्त किया, जो कि वस्तुतः आश्चर्यजनक है। वास्तव में भारतीय कला तथा पाश्चात्य कला के बीच मुख्य भेद यह है कि भारतीय कला सौंदर्य के नियमों की मर्यादा की रक्षा करती हुई किसी पदार्थ के आंतरिक भाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करती है। भारतीय कला स्वभाव का यथातथ्य

[1] 'इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० ७१

अनुकरण मात्र नहीं करती थी और न वह प्रकाश अथवा छाया का कौलशपूर्ण प्रदर्शन मात्र करके संतुष्ट रहती थी। भारतीय कला का उद्देश्य भारतीय साहित्य की भांति, पाठक के हृदय में बिभिन्न प्रकार के भावों का उद्रेक कर विभिन्न रसों से चित्त को भरना था। उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि भावावेश उत्पन्न करना था, जिससे कोई व्यक्ति अपने को कुछ समय के लिए अर्द्धचेतनावस्था में लय कर देता था। उसे हम रसानुभूति कह सकते हैं। उत्तम कला की कसौटी की परीक्षा इसी बात से होती है कि उसमें रसानुभूति को बढ़ाने की कितनी शक्ति है।

गुप्तकाल की शिल्प-कला और चित्रण-कला निस्संदेह प्रगाढ़ आध्यात्मिकता से युक्त है। किंतु यह आध्यात्मिकता समाज विरुद्ध नहीं है। इस आध्यात्मिकता का जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित है।[1] कला का आधारभूत विषय निस्संदेह सदा धार्मिक है; किंतु उस विषय के प्रतिपादन में आध्यात्मिक भावना और जीवन के अनुभव तथा तथ्यपूर्ण बातें सब एक सुसंगत समष्टि के अंतर्गत है।[2] गुप्त-कला उस समय के सपन्न विलासपूर्ण तथा सुसंस्कृत दरबारी जीवन को अंकित करती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि गुप्तकाल तथा हर्ष के समय में कुलीन समाज की संस्कृति बहुत उन्नति कर गई थी। 'हर्षचरित' 'कादंबरी' तथा कालिदास और अन्य उच्चकोटि के संस्कृत नाटककारों के ग्रंथ एवं बाद की अजंता का चित्रकला उसी विलासपूर्ण संस्कृति का आभास देती हैं। तत्कालीन काव्यों एवं नाटकों में तथा अजंता की चित्रकारी में जो जीवन चित्रित किए गए हैं, उनमें आश्चर्यजनक सादृश्य है। जन-साधारण तथा उच्च

[1]कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट' पृ० ९१

[2]वही, पृ० ९१

समाज के लोगों का पहनावा, रहन-सहन, मनोरंजन के साधन, युद्ध, जुलूस, दरबारी, जीवन, महल तथा उनके कमरे, कमल-सर तथा परिचित पशु-पक्षियों का चित्रण कला तथा साहित्य दोनों में समान शक्ति और सुंदरता से किया गया है।[1]

ऐतिहासिक दृष्टि से गुप्त-कला मथुरा की कला-पद्धति का विकास है। किंतु मथुरा की शिल्पकला यदि अपनी विशालता तथा लालित्य के अभाव के लिए प्रसिद्ध है, तो गुप्तकाल की शिल्पकला अपने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांत भाव के लिए। विषय प्रधानत: धार्मिक हैं, जिनमें तत्कालीन प्रचलित वैष्णव शाक्त, शैव तथा बौद्ध संप्रदायों से संबंध रखनेवाली मूर्तियां तथा मंदिर सम्मिलित हैं।

जैसा कि कुमारस्वामी कहते हैं, प्रारंभिक गुप्तकाल में बुद्ध की मूर्ति भारतीय कला के विकास की पराकाष्ठा है। मथुरा, सारनाथ, कसिया, गया, अजंता (गुफा नं० १९), साँची, करली, कन्हेरी तथा पश्चिमी गुफाओं मे जो उदाहरण मिले हैं उनसे यह कथन पूर्णत: प्रमाणित होता है।

गुप्तकाल की स्थापत्य कला को हम इन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—(१) स्तूप (२) खोदकर निकाले गए चैत्य-भवन[2] और विहार (३) प्रस्तरादिनिर्मित चैत्य-भवन (४) चौरस छत-दार मंदिर (५) शिखर-युक्त मंदिर (६) महल, नाट्यगृह तथा घरेलू इमारतें।

गुप्तकाल की अनेक गुफाएं वर्तमान हैं। अजंता की १६ तथा १७ नंबर की गुफाएं विहार हैं, जो कि लगभग ५०० ई० की

---

[1] असितकुमार हालदार, 'अजंता'।

[2] चैत्य-भवन (हाल) वास्तव में एक बौद्ध-मंदिर है, जिसके तीन भाग होते थे—(१) मध्य का भाग (२) अंत का भाग, जिसमें एक स्तूप बना होता था (३) बरामदा, जो प्रदक्षिणा के लिए बना होता था।—'इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० २८

कही जा सकती हैं। १६ नंबर की गुफा एक चैत्य हाल है, जो लगभग ५५० ई० का कहा जा सकता है। इन सबमें चित्रकारियां की गई हैं। ये विहार तथा चैत्य भवन न्यूनाधिक प्रारंभिक ढंग के बने हुए हैं। विहार स्तंभमय भवन हैं जिनमें भिक्षुओं के रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे बने हैं। पीछे की दीवार से मिला हुआ एक गृह है जिसमें बुद्ध की मूर्ति है। अजंता, एलोरा तथा बाघ में भी इसी प्रकार के चित्रित विहार तथा चैत्य-गुफाएं हैं। काठियावाड़ में भी गुप्तकला की गुफाएं हैं। उदयगिरि (भूपाल) में भी गुफाओं तथा मंदिरों के समुदाय हैं, जो उसी काल के हैं।

चैत्य-भवन के ढंग से, ईंट तथा पत्थर से बने हुए गुप्तकाल के अनेक मंदिर अभी तक विद्यमान हैं। ऐहोड़े का दुर्गा-मंदिर (६०० ई०) चैत्य-भवन के ढंग पर बना हुआ है,[1] यद्यपि उसमें महत्वपूर्ण विभिन्नता भी है। गुप्तकाल के हिंदू-मंदिर की विशेषता यह थी कि वे छोटे-छोटे और चौरस छत से युक्त होते थे। प्रत्येक मंदिर में एक गर्भगृह और एक छोटा मंडप होता था। बहुधा वह स्तंभों से युक्त कमरे या बरामदे से घिरा रहता था, जिसका उपयोग एक छतयुक्त प्रदक्षिणा-पथ के रूप में होता था और उसमें किसी तरह का शिखर नहीं होता था। साँची, तिगोवा (मध्यप्रांत) ललितपुर, भुमरा (नागोद राज्य) तथा अजैगढ़ स्थित नाचनाकुठार (बुंदेलखंड) में ऐसे मंदिरों के उदाहरण पाए गए हैं। दक्षिण में सबसे अधिक रोचक और चौरस छतवाला ऐहोड़े के लादखान (५५० ई०) का है।[2] धीरे-धीरे चौरस छतदार मंदिर के स्थान पर शिखरयुक्त मंदिर बनने लगे। उत्तरी

[1] कुमारस्वामी, 'इंडियन् एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० ७८, चित्र नं० १५२

[2] वही, चित्र नं० १४८

शिखर, उत्तर गुप्तकाल में दिखाई पड़ने लगता है।[1] शिखर और गर्भगृह के मिलने से एक मीनार-सा बन जाता था, जो कि मंदिर का प्रधान भाग होता था। भीतरगाँव का ईंट का मंदिर उपरोक्त प्रकार के शिखर का एक अच्छा उदाहरण है। ईंट और पत्थर के बने हुए ऐसे शिखरों के अन्य उदाहरण भी बाँकुरा जिले के पास तथा मानभूम और दालमी में उपलब्ध हुए हैं। ये सभी स्थान बंगाल में हैं। ललितपुर के निकट, देवगढ़ का गुप्तकालीन दशावतार-मंदिर जो लगभग ६०० ई० का है, शिखरयुक्त मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है।

६३७ ई० में जब ह्वेनसांग बोध गया गया था, उस समय वहां एक महाबोधि-नामक विशाल बौद्ध-मंदिर मौजूद था। इसका निर्माण बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए, गुप्तकाल के प्रारंभ ही में हुआ था। यह फाह्यान के समय में भी विद्यमान था। ह्वेनसांग इस मंदिर का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हुआ उसकी वही लंबाई-चौड़ाई बतलाता है, जो कि प्राय: अब है। यह मंदिर १६० फ़ीट से अधिक ऊँचा था और उसके सामने की नींव की चौड़ाई २० क़दम से अधिक थी। मंदिर ईंटों का बना हुआ था और उस पर चूना चढ़ा हुआ था। उसमें ताकों की कतारें थीं, जिनमें सोने की मूर्तियां बनी थीं। उसकी चारों दीवारें 'मोती की डोरियों' तथा अन्य बढ़िया साजों से अलंकृत थीं। छत पर सोने की कलई से युक्त, ताम्र आमलक शोभायमान था।[2] इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार किया गया और उसे नया बनाया

---

[1] शिखर दो प्रकार के थे—नागर तथा द्राविड़। दोनों मंदिर के गर्भगृह के ऊपर उठे हुए मीनार हैं। नागर शिखर की बनावट पर्वत-शृंग की तरह होती थी। द्राविड़ शिखर कई भूमियों (मंजिलों) का बना हुआ होता था और प्रत्येक 'भूमि' में कोठरियां बनी होती थीं, जिनमें मूर्तियां रहती थीं।

[2] वाटर्स, जिल्द २, पृ० ११६

गया। जिस रूप में यह आज खड़ा है, "वह ११०५ तथा १२६८ ई० में बर्मा के लोगों द्वारा किए गए जीर्णोद्धार (१८८०—८१ ई० का) है।"

दक्षिणी बिहार में स्थित बौद्ध-विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा पाँचवीं शताब्दी के अंतिम समय में मौजूद था। ह्वेनसांग ईंटों से बने हुए जिस विशाल मंदिर का वर्णन करता है, वह ३०० फ़ीट से अधिक ऊँचा था। उसका निर्माण नरसिंह बालादित्य ने कराया था। वह बोधगया के मीनार के सदृश्य था। उसके पूर्वगामी राजाओं—शक्रादित्य, बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त—तथा उस के पुत्र एवं उत्तराधिकारी वज्र तथा मध्यभारत के एक दूसरे राजा ने जितने मठ बनवाए थे, वे सब चीनी यात्री के आगमन के समय खड़े थे। ह्वेनसांग के जीवन चरितकार ह्वी-ली ने संपूर्ण नालंदा की रमणीयता का विशद वर्णन इस प्रकार किया है—

"संपूर्ण नालंदा ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है, जो कि सारे मठ को बाहर से घेरती है। एक फाटक विद्यापीठ की ओर है जिससे कि आठ अन्य 'हाल' जो (संघाराम के) बीच में स्थित हैं, अलग किए गए हैं। सुअलंकृत मीनार तथा परी-सदृश गुंबज, पर्वत की नोकदार चोटियों की भांति एक साथ हिले-मिले से खड़े हैं। मानमंदिर (प्रातःकाल के) धूम्र में विलीन हुए से प्रतीत होते हैं और ऊपरी कमरे बादलों के ऊपर विराजमान हैं। खिड़कियों से कोई यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा और बादल नया-नया रूप बनाते हैं, और ऊँची ऊँची ओलतियों के ऊपर सूर्य एवं चंद्रमा की कांति देखी जा सकती है।"............ बाहर की सब परिवेष्टित 'कक्षाएं' जिनमें श्रमणों के रहने के लिए कमरे बने थे, चार-चार 'भूमियों' (मंजिलों) की थीं। उन के मकराकृत बाजें रंगीन ओलतियां मोती के समान लाल खंभे— जो सजावटों से परिपूर्ण थे और जिन पर चित्र खुदे हुए थे— सुअलंकृत छोटे स्तंभ तथा खपड़ों से आच्छादित छतें, जो सूर्य

के प्रकाश को हज़ारों रूप में प्रतिबिंबित करती थीं—ये सभी उस की शोभा को बढ़ाते थे।"[1]

अजंता की चित्रकारियों तथा अमरावती की शिल्पकला से भारतीय प्रासादनिर्माण विद्या का बहुत अच्छा आभास मिलता है। महल में चित्रशाला, संगीतशाला तथा नाट्यशालाएं होती थीं। 'हर्षचरित' में उल्लिखित प्रभाकरवर्द्धन के महल के विभिन्न भागों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। जैसा कि कुमारस्वामी कहते हैं, "महल एक या दो मंज़िलों के खंभेदार कमरों का संबद्ध समुदाय होता था। उसकी छत या तो चौरस होती थी या नोकदार। लकड़ी के खंभे, उसके शीर्ष तथा कार्निस आदि चित्रकारी तथा उत्कीर्ण मूर्तियों से खूब अलंकृत थे।"[2]

चित्रकला, जिसकी गणना चौंसठ कलाओं में होती है और जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में खूब मिलता है, गुप्तकाल में बहुत उन्नत दशा पर थी। राजाओं तथा उच्च घराने की महिलाओं के लिए इस कला का ज्ञान एक अनिवार्य गुण समझा जाता था। चित्रण-कला-पद्धति का बहुत अधिक विकास हो गया था और ऐसे जटिल नियम बना दिए थे, जिनका अनुसरण करना चित्रकार के लिए आवश्यक हो गया था। इस समय चित्रकला पर एक बृहद् साहित्य भी वर्तमान था। गुप्तकाल की चित्रकला अजंता के दो विहारों (१६ व १७ नं० की गुफाओं) तथा एक चैत्य के कमरे (नं० १६ की गुफा) में सुरक्षित है। यह बात तो सबको भली-भाँति ज्ञात है कि अजंता की चित्रकारियों की प्रशंसा सारे संसार ने की है। विभिन्न भाव-भेदों को बिना किसी

[1] जीवनी, पृ० १११-११२

यशोवर्मदेव के राज्य-काल में उत्कीर्ण नालंदा के शिलालेख में भी नालंदा की रमणीयता का मनोहर वर्णन है—देखिए, श्लोक ४-६, 'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द २०

[2] कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० ८४

अधिक परिश्रम से, मनोहर रूप में अभिव्यक्त करने में चित्रकार बड़े पारंगत थे। स्वाभाविकता, लालित्य तथा चेतना का अभिव्यंजन इस कला की अपनी विशेषताएं हैं। अजंता के चित्रकार बड़े प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दर्जे की थी कि वास्तव में कोई उसका अनुकरण नहीं कर सकता। रूप-भेद तथा हाव-भाव-संबंधी उनका ज्ञान तथा भाव-भेदों पर उनका अधिकार वस्तुतः आश्चर्यजनक है। हाथों की सुंदरता तथा मानव-शरीर के रूप संबन्धी सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातों का चित्रण इतनी कुशलता के साथ किया गया है कि आधुनिक चित्रकार उसके सामने अपनी अभिज्ञता पर निराशा प्रकट करते हैं। उन चित्रकारों में केवल दैवी प्रेरणा ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने शरीर-तत्व (अस्थि-संस्थान) तथा मुद्राओं का प्रगाढ़ अध्ययन कर उसमें पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली थी।

अजंता में गुप्तकाल की की हुई चित्रकारियों में बुद्ध की मूर्तियां, मरणासन्न राजकुमारी, धर्मचक्र, सिंहल-विजय की धारावाहिक घटनाएं, महात्मा बुद्ध का कपिलवस्तु को प्रत्यागमन, राज्याभिषेक, प्रेम-शृङ्गार के दृश्य और गंधर्व, अप्सरा तथा जातक-कथागत दृश्य आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। नं० १७ की गुफा के एक चित्र में बुद्ध भिखारी के रूप में खड़े हैं, माता अपने बच्चे को लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर निकलती है और फिर उनके सौम्य तथा उज्ज्वल रूप को देखकर भक्ति-भावनाओं के आवेश में आकर वह प्रायः आत्मनिवेदन करने के लिए उद्यत हो जाती है। यह चित्र-चित्रण की कला-कुशलता का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे जुलूसों (मिछिल) के चित्र अंकित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की समकालीन मूर्तियों का बड़ी निपुणता के साथ चित्रण किया गया है। जंगली हाथियों को स्वतंत्रता तथा निर्भयता के साथ पूर्ण आनद में मग्न इधर-उधर विचरण करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में घोड़े पर

सवार होकर एक राजा हाथी का शिकार कर रहा है और उसका सशस्त्र अनुचर-दल उसे चारों ओर से घेरे हुए है।

उत्तरकालीन गुप्तकला तथा प्रारंभिक सातवीं शताब्दी की कला के बीच कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक-ठीक यह निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है कि कला के कौन-कौन से काम श्रीहर्ष के समय के हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान में स्थित ईंटों का बना हुआ लक्ष्मण-मंदिर हर्ष के शासन-काल का कहा जा सकता है।[1] दूसरा मत यह है कि वह मंदिर नवीं शताब्दी का है। कुमारस्वामी के कथनानुसार मुंडेश्वरी का अष्टकोण मंदिर जो शाहाबाद जिले के अंदर भवुआ नामक स्थान के पास स्थित है, निश्चयात्मक रूप से हर्षवर्द्धन के काल का है।[2] उनका यह भी कथन है कि एक चैत्य-भवन का भग्नावशेष भी हर्ष के शासन-काल का हो सकता है।

भगवान बुद्ध तथा हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हर्ष के शासन-काल में, पुण्यात्मा भक्तों द्वारा अवश्य ही बहुत अधिक संख्या में मंदिरों के अंदर स्थापित की गई होंगी—जैसा कि हम भूतकाल के तथा बाद के भारतीय इतिहास में पाते हैं। ये मूर्तियां प्रधानतः पत्थर; धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई पक्की होती थीं। मंदिरों, मठों तथा अन्य इमारतों की दीवारों में भी ये मूर्तियां शोभा के लिए उत्कीर्ण की जाती थीं। बहुसंख्यक ऐसे खोद हुए 'अर्द्धचित्र' देश के अनेक प्राचीन स्थानों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें अलग-अलग अथवा एक समष्टि के रूप में पशुओं, पौराणिक जीव-जंतुओं, लताओं, वृक्षों आदि के चित्र तथा रेखागणित की शक्लें बनी हुई हैं। ये विभिन्न समय के हैं। कतिपय अलंकृत

[1] कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० ९३ (पादटीका)

[2] वही, पृ० ९४

'अर्द्धचित्र' जो नालंदा में नंबर १ तथा प्रधानतः नंबर २ के स्थान पर पाए गए हैं। सातवीं सदी के बताए जाते हैं।[1]

यहां पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि महाराज हर्ष ने नालंदा में पीतल की चद्दरों से आच्छादित एक मठ स्थापित किया था,[2] और मगध के राजा पूर्णवर्मा ने सातवीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध की एक ८० फ़ीट ऊँची तथा शानदार मूर्ति एक छः मंजिले मंदिर में स्थापित की थी।[3]

पुदुकोट्टइ राज्य में स्थित सित्तनवासल नामक स्थान में आविष्कृत जैनों की कुछ चित्रकारियां सप्तम शताब्दी की हैं। इस आविष्कार का श्रेय जुभो डुब्रेयिल नामक फ्रांसीसी विद्वान को प्राप्त है।[4]

हर्ष के समय के प्रधान-प्रधान नगर—जैसे, कन्नौज, वलभी, उज्जैन, वाराणसी, पल्लवों की राजधानी कांची, आदिम चालुक्यों की राजधानी वातापीपुर आदि—मंदिर, मठ तथा महल आदि, कला के उत्कृष्ट नमूने थे। बाण ने उज्जैन का जो वर्णन किया है उससे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता कि वह एक शानदार नगर था, उसमें बड़े-बड़े महल, मंदिर, वाटिकाएं तथा कुंज थे, जिनकी सजावट बड़ी निपुणता के साथ की गई थी।

प्रारंभिक चालुक्य राजाओं की वास्तुकला, प्रायः हर्ष के

---

[1] 'आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ़ इंडिया', वार्षिक रिपोर्ट' १९२१-२२ (प्लेट ७वां) तथा १९१५-१६, पृ० १२। १९१५-१६ ईस्टर्न सरकिल, पृ० ३६ तथा आगे—'आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ़ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट' ईस्टर्न सरकिल, पृ० ३६ और आगे।

[2] जीवनी पृ० १५९

[3] कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट', पृ० ९३

[4] जुभो डुब्रेयिल, पल्लव पेंटिंग', पृ० ९३

शासन-काल के अंतर्गत आती है। उसके नमूने ऐहोड़े, पत्तक-दल तथा बादामी के अनेक मंदिरों में पाए जाते हैं। कांची के पल्लव-राजे कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों एवं मठों से अपनी राजधानी को सुशोभित किया। ये मंदिर तथा मठ कला के उत्कृष्ट नमूने थे। उन्होंने कला की अनेक शैलियों का विकास किया। हर्ष के समकालीन महेंद्र वर्मा के शासन-काल में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसका नाम महेंद्र शैली पड़ा। महेंद्र वर्मा ने ईंट तथा पत्थर के अनेक मंदिर बनवाए। जैसा कि जुभो डुब्रेयिल कहते हैं "वे (महेंद्र वर्मा) तामिल सभ्यता के इतिहास में एक महान व्यक्ति थे।" शिल्प-कला तथा चित्रकला के विकास में उन्होंने जो कुछ योग दिया, उसी के आधार पर यह दावा अवलंबित है। जब ६४२ ई० में नरसिंह वर्मा के शासन-काल (६३०—६६०) में ह्वेनसांग कांची गया, तब उसने वहां अनेक सुंदर-सुंदर मंदिर तथा विहार देखे थे।

इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व, हम संक्षेप में उन अनेक शिल्पों का उल्लेख करेंगे, जो महाराज हर्ष के समय में इस देश के अंदर प्रचलित थे। वे हर्ष के काल के लिए कोई नवीन नहीं थे, बल्कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से उनका प्रचलन था। जवाहिरात के जेवर प्रचुरता के साथ बनाए और पहने जाते थे। उनका उपयोग सारे देश में सभी श्रेणी के लोग करते थे; इसलिए स्वभावतः मणिकार की कला का बहुत अधिक विकास हुआ था। राजा, अमीर तथा साधारण घरों के लोग हर प्रकार के गहने पहनते थे। बाण हमें बतलाता है कि राज्यश्री के विवाह के अवसर पर अनेक स्वर्णकार गहने प्रस्तुत करने में लगे थे। सोने, चाँदी, पीतल तथा अन्य धातुओं के बने हुए अनेक प्रकार के बर्तन कारीगरों की कला के साधारण उदाहरण थे। धातु का काम करने वाले कारीगर नक्काशी में बड़े निपुण थे।

हम पहले ही कह चुके हैं कि हर्ष के समय के कपड़े अपनी बारीकी तथा क़िस्मों के लिए प्रसिद्ध थे। कपड़ा रँगा और छापा जाता था। प्रचलित रुचि के अनुसार ये रंग और छापे अनेक प्रकार के होते थे। रँगरेज़ों तथा छापने वालों की कला बहुत उन्नत अवस्था को प्राप्त हो गई थी। अन्य कारीगरियों में बेल-बूटे के कामों का उल्लेख किया जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार के बेल-बूटे के काम प्रचलित थे। हर्ष के समय के भारतीय कारीगर हाथी के दाँत तथा लकड़ी के काम में भी—सादे तथा जड़ाऊ दोनों—विशेष रूप से कुशल थे। यदि हम सावधानी के साथ अमर लेखक बाण के दिए हुए विवरण से उन अनेक वस्तुओं का अध्ययन करें, जो राज्यश्री के विवाह में इस्तेमाल की गई थीं, तो हम भारतीय कारीगरों के असाधारण कौशल का अनुमान कर सकते हैं। बाण ने सेना का जो वर्णन किया है, उससे हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अनुमान कर सकते हैं, जो उस समय साधारण सैनिक साज-सामान में सम्मिलित थीं। कामरूप के राजा ने हर्ष के पास उपहार-स्वरूप जो वस्तुएं भेजी थीं, वे कारीगरों के कौशल के सुंदर नमूनों के रूप में थीं।

बाण के 'हर्षचरित' में, हर्षकालीन कलाओं तथा शिल्पों का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर हम निपुण चित्रकारों के एक दल को मंगलकारक दृश्यों का चित्रांकन करते हुए पाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक, ढाँचे, साँचे में ढली हुई मछली, कछुआ, मगर, नारियल, केला तथा तमाल के वृक्षों की मूर्तियां वहां पर मौजूद थीं। महिलाएं 'धवलित' कलशों तथा बिना पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को अलंकृत करने में अपने पत्र तथा लता के चित्रांकन-संबंधी कौशल का उपयोग कर रही थीं।[1] सारा महल विभिन्न प्रकार के वस्त्रों

[1] 'हर्षचरित', पृ० २०२

से सुसज्जित था। उसका प्रत्येक भाग हजारों इंद्रधनुष की भाँति चमक रहा था। वे वस्त्र 'क्षौम', (सन के रेसों के बने हुए महीन कपड़े) बादर (सूती), दुकूल (एक प्रकार के रेशमी कपड़े), लालातंतुज (कौशेय वस्त्र), अंशुक (एक प्रकार का मलमल), नेत्र थे, और ये साँप के केंचुल के समान लगते थे। ये "कदली-गर्भ" की तरह कोमल, बिना स्पर्श के अदृश्य एवं साँस लगने से हिलने लगते थे।[1]

चित्रांकन के भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। यहां पर एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। बाण बतलाता है कि हर्ष के जन्म के पूर्व गर्भावस्था में रानी यशोमती जब अपने कमरे में सोई रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों की चँवरधारी स्त्रियां भी उन पर चँवर हिलातीं थीं।[2] सभी बातों पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि हर्ष का युग—जो गुप्तकालीन ललित-कला का उत्तराधिकारी था—सभी रचनात्मक शक्ति से परिपूर्ण था। उस समय के वस्तुकों और चित्रकारों ने अपने आध्यात्मिक विचारों को रूप तथा रंग के द्वारा अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी।

---

[1] 'हर्षचरित',—पृ० २०३

[2] सुप्ताया चित्रभित्तिचामरग्राहिण्योपि चामराणि चालयांचक्रुः—'हर्षचरित', पृ० १८२

षोडश अध्याय

हर्षकालीन बृहत्तर भारत

प्राचीन काल में भारत से बाहर देशों में उपनिवेश स्थापित किये गये थे जहां विभिन्न समय में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विस्तार हुआ। जिस समय हर्ष अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहा था, उस समय अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रसार हो चुका था। इन भारतीय उपनिवेशों को बृहत्तर भारत के नाम से पुकारते हैं। उन देशों (बृहत्तर भारत) को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में मध्यएशिया, तिब्बत तथा चीन को रक्खा जाता है, तथा हिंद चीन तथा दक्षिण-पूर्वी द्वीप-समूह सम्मिलित रूप से दूसरा उपनिवेश समझे गये हैं। उन सभी देशों में संस्कृति के प्रचार का आरंभ प्रथम शताब्दी से हुआ था परंतु दोनों भागों में सांस्कृतिक उन्नति का समय एक सा नहीं है। पहली सदी में उत्तर-पश्चिम भारत में कुषाण वंश का राज्य था। उस वंश के सम्राट कनिष्क का शासन काशी से तुर्किस्तान तक फैला था। यही कारण था कि भारत तथा मध्य-एशिया में आवागमन जारी हो गया। संभवतः पेशावर की बौद्ध सभा के पश्चात् धर्म प्रचारक मध्यएशिया भी गये। इस प्रकार पहली सदी से भारत तथा मध्यएशिया का संबंध बढ़ता ही गया। उसके बाद कई शताब्दियों तक मध्यएशिया का इतिहास प्रकाश में नहीं आता। केवल फाह्यान ने यात्रा के बाद उसके विषय में कुछ लिखा था। अस्तु। यद्यपि चीन के इतिहास से मध्यएशिया के बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं परंतु वह कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है। चीन वाले पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे इसलिये मध्यएशिया पर

अधिकार स्थायी रखना आवश्यक था। मध्यएशिया पर दूसरी सदी में उनका अधिकार हो गया था पर भारत से उसका सांस्कृतिक संबंध न हो पाया। भारतीय धर्मप्रचारक स्वयं उत्साहित होकर खोतान तथा कूचा तक बुद्धधर्म का पताका फहरा चुके थे। वहां कुमारयन नामक भारतीय विद्वान भी निवास कर रहा था। कूचा वासियों ने ही चीन तक बुद्धधर्म का संदेश पहुँ-चाया था। यह सारी बातें प्रारंभिक अवस्था में रहीं लेकिन हर्ष-काल से इस कार्य में अधिक जान आ गई। सातवीं सदी में चीन के यात्री भारत में आने के लिये बहुत उत्सुक थे जिस-काल से उन लोगों का यहां आना बराबर जारी रहा। ह्वेनसांग ऐसा विकट यात्री था कि स्थल मार्ग से मध्य एशिया पार कर पर्वतों को लांघता हुआ वह भारत पहुँचा। यहां वर्षों तक भ्रमण कर तथा नालंदा महाविहार में अध्ययन कर फिर मध्यएशिया के दक्षिणी मार्ग से चीन लौटा। यह मार्ग खोतान से तरीम कांटे के दक्षिण भाग होकर तुयेनहुआंग तक जाता था और वही प्रधान रास्ता था। इसी मार्ग में अधिक प्राचीन मंदिर, मठ तथा दुर्ग के भग्नावशेष मिले हैं। इनके खोज का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। खोतान लोबनौर, मीरान तथा तुयेनहुआंग के खंडहरों से ऐसी चीजें मिली हैं जिससे भारतीय संस्कृति के विस्तार संबंधी प्रबल प्रमाण मिलते हैं। जहां तक धर्मप्रचार की बात है, उन खंडहरों से जो भित्ति-चित्र मिले हैं उनमें बुद्ध, बोधिसत्व तथा तत्संबंधी अनेक चित्र मिलते हैं। बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भित्तिचित्रों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है जो वहां प्रचलित हो गई थीं। चित्र तो अजंता के ढंग पर बनाये गये थे परंतु आकृ-तियों में कुछ मिश्रण पाया जाया है। भारतीय तथा चीन की आकृतियां ही प्रमुख स्थान पा चुकी थीं। मूर्तियां गांधार शैली की पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी, ताड़पत्र तथा कागज

पर लिखे मिले हैं जो बालू के पहाड़ के नीचे दबे थे और खुदाई में प्राप्त हुये हैं। इन स्थानों पर शासन-संबंधी या साधारण लेख अन्य लिपि तथा भाषा के अतिरिक्त भारतीय लिपि ब्राह्मी अथवा खरोष्ठी में लिखे मिले हैं तथा उनकी भाषा प्राकृत है। खोवान से लेकर तुयेनहुआंग में सर्वत्र प्राकृत तथा भारतीय लिपि का प्रयोग होता रहा। इतना ही नहीं हस्तलिखित पुस्तकों के ढेर में भारतीय पुस्तक भी ताड़पत्र पर लिखी उपलब्ध हुई हैं। गुप्त-कालीन ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखा मध्य-एशिया में मिला है जो खोजी के नाम से बेवर ग्रंथ पुकारा जाता है।

हर्ष का समय भारतीय सभ्यता के फैलाने में बड़ा सहायक था। सातवीं सदी की बात है कि तिब्बत के विषय में संसार को कुछ ज्ञान हुआ। इसके पूर्व उस देश का इतिहास अंधकारमय था। गंपो नामक राजा ने सर्वप्रथम मध्यएशिया पर आक्रमण किया और वहां से चीन वालों को हटा कर अपना अधिकार जमाया। मोरान के खंडहर में तिब्बती सेना के रहने के मकान तथा घुड़सवारों के हथियार रखने की जगह खुदाई में मिली है। तिब्बती भाषा के लेख भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि सातवीं सदी में तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार होने लगा था। उसी समय गंपो राजा ने भारत से दूत बुलाया था। उसकी रानी नेपाल की राजकुमारी और बौद्ध थी। इस कारण उसने पति को भी बौद्ध धर्मानुयायी बनाया और भारत से पंडित को बुलाकर धर्म-प्रसार में हाथ बटवाया था। यही नहीं भारत से अनेक पंडितों ने तिब्बत में शरण ली तथा ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। वह साहित्य तंजूर तथा कंजूर के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसीके सहारे प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य का पता लगाया जाता है। वहां से ऐसी पुस्तकें मिली हैं जिनके बारे में भारत में कोई खबर भी नहीं है। वहां का चित्रकला में भारतीय विषय चित्रित मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि

तिब्बत में भारतवासियों ने घर बना लिया जिस कारण भारतीय संस्कृति का प्रभाव सर्वत्र ही दिखलाई पड़ता है। हर्ष के समय में जिस कार्य का आरंभ हुआ उसकी दिनो-दिन बढ़ती होती गई। यही कारण है कि ह्वेनसांग ने चीन से भारत आते और यहां से वापस जाते समय मार्ग में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नति करते हुए देखा। उन स्थानों में खराशहर, तेरमिर, कुदंज, बल्ख आदि बड़े केंद्र थे। ह्वेनसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों में धर्मसंघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत से वापस जाते समय उसने दक्षिणी मार्ग का अनुसरण किया और काबुल, बदख्शां और पामीर की घाटी तथा खोतान आदि बौद्धधर्म के बड़े बड़े केंद्रों से होता हुआ गया। जैसा कहा गया है कि इन देशों में उसे सैकड़ों मठों में हजारों भिक्षु मिले जो शास्त्रों में पारंगत थे। हर्ष काल एक ऐसा युग था जब उपरलेहिंद के देशों में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रचार हो गया था। बाद में सांस्कृतिक संबंध बढ़ता ही गया यद्यपि सांस्कृतिक विकास में उन देशों के शासकों तथा भिक्षुओं ने भी हाथ बटाया था परंतु इसका श्रेय भारतीय विद्वानों को है जो भारत से नैपाल, तिब्बत, तुयेनहुआंग तथा चीन तक चले जाते रहे। यों तो पांचवीं सदी से भारतीय पंडितों तथा चीनी परिव्राजकों ने साहित्य-सृजन का कार्य चीन में आरंभ किया था परतु सातवीं शताब्दी में अनुवाद का कार्य खूब बढ़ा। यहां के विद्वानों ने हिमालय को पार कर चीन में अश्रांत परिश्रम से चीनी जैसी चित्रप्रधान लिपि तथा भाषा का अध्ययन किया और अपने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। कुमारजीव धर्माक्ष, गुणभद्र तथा संघपाल आदि विद्वानों ने चीनी साहित्य की उन्नति की। चीनी साहित्य के इतिहास में परमार्थ का नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। इसने बीस वर्ष लगातार परिश्रम से पचास संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद

किया था। हर्ष-युग के दोनों यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के नाम इस प्रसंग में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मूल ग्रंथों तथा अन्य ग्रंथों के अन्वेषण तथा मनन में उनकी बहुत रुचि थी। इन चीनी परिव्राजकों के पश्चात् यानी हर्ष काल के बाद बौद्ध-धर्म के जिज्ञासु यात्री भारत में आते रहे। और यहां से प्रचार के लिये भिक्षु चीन में जाते रहे। सातवीं सदी में भारत ने उपरले हिंद के निवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तिब्बत, मध्यएशिया तथा चीन से संपर्क और बढ़ गया इस लिये बाद में पचासों यात्रीगण यथासमय आते रहे।

जैसा कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का भूभाग भी बृहत्तर भारत का दूसरा भाग समझा जाता है। इसमें हिंद चीन तथा दक्षिण पूर्वी द्वीपसमूह सम्मिलित हैं। यों तो उस भाग में जलमार्ग से भारतीय व्यापारी ईसवी पूर्व काल से ही आया-जाया करते थे परंतु बाद की शताब्दियों में भारतीय लोगों ने वहां उपनिवेश बनाकर रहना आरंभ कर दिया। इन द्वीपों के राजा तथा प्रजा में भारतीय संस्कृति का प्रभाव रग-रग में समा गया था जिसकी झलक वहां के जीवन, कला तथा साहित्य में सर्वत्र ही दिखलाई पड़ती है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में जंगली जातियां रहा करती थीं। ईसवी सदी के आरंभ से ही भारतवासियों द्वारा संस्कृति का प्रचार होने लगा था। सभ्यता के प्रसार का एक यह भी कारण था कि उपनिवेश बसाने वाले लोगों ने वहां की स्त्रियों से विवाह कर लिया और तत्पश्चात अपने सुसंस्कृत आचार-विचार यानी सभ्यता को समाज में फैलाया। समयांतर में भारत-वासी उनमें विलीन हो गये। इस विस्तार का वृत्तांत तथा उपनिवेश की कथा वहां के इतिहास तथा शिलालेखों में मिलता है। बौद्ध जातक कथाओं में भी भारतवासियों की सामुद्रिक यात्रा का वर्णन मिलता है। ग्रंथों में उन मार्गों का भी वर्णन

मिलता है जिन्हें पार कर पूर्वी द्वीपसमूह में भारत के लोग आया करते थे। यह कहना समुचित होगा कि हर्ष-युग में इन देशों में भारतीय संस्कृति की बड़ी उन्नति हुई। जिस समतट नामक बंदरगाह से हिंद-चीन की ओर जाने की बात कही जाती है वहीं रहकर ह्वेनसांग को ६ देशों की खबर मिली थी जो भारतीय संस्कृति तथा प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम निम्न प्रकार हैं—(१) श्रीक्षेत्र (२) कामलंका (पेगू तथा इरावदी का डेल्टा) (३) तो-लो-पो-ती (श्याम की प्राचीन राजधानी अयोध्या का संस्कृत नाम था) (४) कंबोडिया प्रदेश (इत्सिंग ने उसे फूनान कहा है) (५) अनाम का भाग (६) यमन द्वीप (आजकल पता नहीं है) इन सब देशों का उल्लेख इत्सिंग ने भी किया है। इनके अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यवद्वीप (जावा) तथा वलि आदि भी थे। यों तो साधारण रूप से भारतवासी उन द्वीप-समूहों में आते रहे परंतु चौथी सदी से सुव्यवस्थित रूप से उपनिवेश बना लिया गया। चंपा, सुमात्रा, जावा आदि स्थानों से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जाता है कि वहां के शासक भारत से गये थे और राज्य स्थापित किया था। जावा की परंपरा से पता चलता है कि भारतवासी कलिंग या गुजरात से आये थे। चीनी इतिहास में एक 'कलिंग' नामक राज्य का वर्णन मध्य जावा में मिलता है।[१] दक्षिण-पूर्व एशिया में बने मंदिर तथा मूर्तियां भी उस कथन की पुष्टि करते हैं। हर्ष-युग में भारतीय संस्कृति का प्रचार सर्वत्र हो गया था। पुरातत्व विषयक सामग्री के आधार पर पता चलता है कि उस युग की शताब्दियों में शैलेंद्र वंश का शासन स्थापित हो गया था। जावा तथा सुमात्रा में उस कारण भारतीय राजाओं ने नये ढंग की संस्कृति फैलाई जिससे वहां के लोग परिचित नहीं थे। चीनी

---

[१] 'इंडिया एंड जावा' पृ० ३

यात्री इत्सिंग ने जो ६८० ई० में उस देश में गया, साहित्य के बारे में पर्याप्त विवरण दिया है। उसके कथनानुसार संस्कृत व्याकरण, बौद्धधर्म के ग्रंथ तथा उनकी टीकाओं का अध्ययन होता रहा। भारत तथा चीन के मध्य में स्थित सुमात्रा का पेलबंग (श्रीविजय) नामक बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था जहां ताम्रलिप्ति से भारतीय आया-जाया करते थे। ७वीं सदी में इत्सिंग ने भोज प्रांत में हजारों श्रमणों को देखा जो महायान धर्म के अनुयायी थे और भारत के मध्य देश में प्रचलित सभी विषयों का अध्ययन करते रहे। द्वीप-समूहों को छोड़ कर हिंद चीन में भी सातवीं सदी में सुशासन स्थापित किया गया था। महेंद्रवर्मन नामक राजा ईशानपुर नगरी (राजधानी) में भारतीय ढंग से शासन करता रहा जिसके दरबार का वर्णन चीनी लेखकों ने किया है। राजा का वस्त्र, आभूषण, सिंहासन तथा ताज सर्वथा भारतीय था। इस कारण यह कहना उचित होगा कि भारतवासियों ने उपनिवेश बनाकर अपने ढंग का राजमहल तैयार कराया और धर्म तथा साहित्य को वहां फैलाया। दक्षिण भारत के लोगों ने वहां विष्णु तथा शिव पूजा का प्रचार किया था परंतु कंबोज में हरिहर नामक देवता का मत प्रचलित हुआ जिसमें शिव तथा विष्णु मूर्तियों का मिश्रण था। इसलिये वहां शैव तथा वैष्णव लोगों का पारस्परिक मतभेद जाता रहा। चंपा में भी वैसी ही अवस्था थी। सातवीं सदी के मध्य में वहां सुशासन स्थापित हो जाने पर विक्रांत वर्मन राजा ने ६५७ ई० में कई शिव तथा विष्णु मंदिर तैयार कराया था।[1] संक्षेप में भारतीय संस्कृति के फैलाव का अध्ययन उत्कीर्ण लेखों इमारतों तथा मूर्तियों द्वारा किया जाता है। हर्ष-युग में प्राय: सब प्रदेशों में ब्राह्मण धर्म तथा हीनयान का प्रचार था, परंतु महायान ने जोर

---

[1] मजुमदार, 'चंपा' पृ० ४०

लगाया और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी छा गया । जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा अंकोर वट आज भी उन बातों को चरितार्थ करते हैं ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रदेशों की पूरी जानकारी हो जाने पर यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि कई सौ वर्षों तक वहां भारतीय आया-जाया करते थे । वहां से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ तथा भग्नावशेष प्रमाणित करते हैं कि भारतीय धर्म, साहित्य, कानून आदि ने वहां के निवासियों का जीवन बदल दिया और भारतीय संस्कृति के प्रवाह में सब विलीन हो गये ।

सप्तदश अध्याय

उपसंहार

पिछले अध्यायों में श्रीहर्ष के गौरवमय जीवन,-उनके शासन-काल की मुख्य-मुख्य घटनाओं तथा तत्कालीन सभ्यता-संस्कृति का वर्णन किया जा चुका है। इस वर्णन से पाठकों को भली-भाँति ज्ञात हो गया होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में, महाराज हर्ष का शासन-काल राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास की दृष्टि के किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं है।

हर्ष के युग की राजनैतिक विशेषता यह है कि एकाधिपत्य राज्य की स्थापना से, बहुत दिनों के पश्चात् एक बार देश में चारों ओर शांति स्थापित हो गई थी। भारतीय राष्ट्र, जो पहले बहुसंख्यक छोटे-छोटे विरोधी राज्यों में विभक्त था, एकता के सूत्र में आबद्ध हो गया। विदेशियों के आक्रमण से देश सुरक्षित हो गया। जिन म्लेच्छ हूणों को प्रभाकरवर्द्धन ने अपनी वीरता और बाहुबल से रोक दिया था, उनको फिर साहस न हुआ कि महाराज हर्ष के हाथ में शासन-दंड के रहते, देश में कोई उपद्रव मचावें। शांति के स्थापित हो जाने पर कला, साहित्य तथा विज्ञान को अपनी सर्वतोमुखी उन्नति करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इसमें संदेह नहीं कि साम्राज्य की स्थापना से ही हमारे देश की रक्षा हुई और उसके पतन से ही सब प्रकार से हानि हुई।

श्रीहर्ष ने जिस प्रकार साम्राज्य-निर्माण कार्य को संपादित किया, उससे उनकी युद्ध-कला का ही नहीं, अपितु उनकी नीति-निपुणता का स्पष्ट परिचय मिलता है। यह सत्य है कि वे अपने साम्राज्य को स्थायी नहीं बना सके; परंतु यह उनका दुर्भाग्य था, न कि दोष। जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय देश में ऐसी शक्तियां कार्य कर रही थीं, जिनका अनिवार्य परि-

णाम राष्ट्र-विप्लव था। उन शक्तियों को सदा के लिए रोक रखना संभव नहीं था। श्रीहर्ष ने अपने पौरुष एवं प्रतिभा से अर्द्ध शताब्दी तक उनको रोक रक्खा। उनके देहावसान के पश्चात् देश में घोर अराजकता छा गई। 'मंजुश्री बोधिसत्वं' ने ह्वेनसांग को स्वप्न में दर्शन देकर जो भविष्यवाणी की थी, वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई।[1]

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से एक बात और उल्लेखनीय है। जिस समय हर्ष अपने शासन-काल के गौरव की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे, उस समय अरब के मरुस्थल में एक ऐसी घटना हुई, जिसके परिणाम-स्वरूप संसार के इतिहास में राजनीतिक और धार्मिक क्रांति हो गई। ६२२ ई० में हजरत मुहम्मक मक्का से मदीना चले गए और इस्लाम धर्म का सूत्रपात हुआ। संसार के रंगमंच पर एक नवीन शक्ति का प्रवेश हुआ, जो स्वल्प समय में ही अजेय और दुर्निवार सिद्ध हुई। खेद है कि इस क्रांतिकारी घटना का उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों अथवा लेखों में नहीं मिलता। कन्नौज के सिंहासन पर आरूढ़ 'उत्तरापथेश्वर' को कदाचित् इस की सूचना नहीं मिली; किंतु थोड़े ही दिनों में इस शक्ति के प्रवेश से भारत में भी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति हो गई। हिंदू-भारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ।

धार्मिक दृष्टि-कोण से भी श्रीहर्ष का शासन-काल बड़े महत्व का था। यद्यपि ऊपर से देखने पर यह काल धार्मिक ग्लानि का था—बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म असंख्य संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, उनका पारस्परिक द्वेष-भाव पाठकों के चित्त में कोई अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न करता—तथापि भारत के धार्मिक इतिहास के व्यापक स्वरूप पर विचार करने से हर्ष का युग हमारे सामने एक दूसरे ही रूप में उपस्थित होता है। यह विदित है

---

[1] जीवनी, पृ० १५५

कि गुप्तवंश के राज्यारंभ से ही ब्राह्मण-धर्म का अभ्युत्थान बड़े वेग से होने लगा था; परंतु कालांतर में अनेक कारणों से इस धर्म की जीवन-शक्ति क्षीण होने लगी। सांप्रदायिकता, अंध-विश्वास तथा आडंबरपूर्ण कर्मकांड के असह्य बोझ से धर्म का वास्तविक स्वरूप दब गया था। बौद्धधर्म में भी अनेक त्रुटियां आ गई थीं। वास्तव में, भारतवर्ष के धार्मिक जीवन के सुधार के लिए, 'अत्यर्थविमुख', शून्यवादी बौद्धों का नष्ट होना ही कल्याणकारक था। कुमारिल तथा अन्य ब्राह्मणों के प्रबल आंदोलन के परिणाम-स्वरूप अधःपतित बौद्धधर्म का अभीष्ट पतन हुआ। ब्राह्मण-धर्म में फिर से जीवन का संचार हुआ। वैदिक यज्ञयागादि का प्रचार बढ़ा और कुमारिल के बाद ही शंकराचार्य के आविर्भाव से भारत के धार्मिक जीवन का सुधार संपूर्ण हुआ। हर्ष के राज्यकाल के धार्मिक वातावरण के फल-स्वरूप ही कुमारिल तथा शंकराचार्य जैसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। धार्मिक दृष्टि से उस काल का यही सबसे बड़ा महत्व है।

सभ्यता-संस्कृति की दृष्टि से भारतवर्ष की अवस्था उस समय बहुत उन्नत थी। विद्या, कला तथा विज्ञान की अपूर्व धारा, जो गुप्त-काल में प्रवाहित हुई, अब भी अविरल अप्रतिहत थी। इसमें संदेह नहीं कि भारत के इतिहास में, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में, हर्ष के राज्यकाल तक कृत्रिमता का युग नहीं आया था। भारत की उन्मेषशालिनी प्रतिभा अभी तक नित्य नवीन सौंदर्य-सृष्टि में मग्न थी। अभी तक भारत के विख्यात शिक्षा-केंद्रों के अतुलनीय ज्ञानभंडार से लाभ उठाने के लिए सुदूर पूर्व देशों से विद्यार्थी आते थे। अभी तक सूत्रधार के रूप में भारत समस्त एशिया की सभ्यता का सूत्र अपने हाथों में लिए था। हर्ष भारत की इस उन्नत सभ्यता के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।

श्रीहर्ष के जीवन का अवसान ६४६ ई० के अंत में, अथवा ६४७ ई० के प्रारंभ में हुआ। 'जीवनी' के अनुसार यह घटना

युं-ह्वी काल के अंतिम भाग में घटित हुई। इसका अर्थ यह है कि हर्ष का मृत्यु ६५४-६५५ ई० में हुई परंतु चीनी इतिहासों में हर्ष की मृत्यु का काल ६४२ ई० में बताया गया है। प्रथम उल्लिखित काल सर्वथा अग्राह्य है। दूसरी तिथि को भी कुछ पीछे हटाना आवश्यक है कारण यह है कि चीनी राजदूतों का जो दल ६४८ ई० में भारत भेजा गया था, उसके यहां पहुँचने के पूर्व ही हर्ष की जीवनलीला का अवसान हो चुका था। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ज्ञात है कि ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरण को ६४८ ई० में तैत्सुंग के सम्मुख उपस्थित किया था। यह ग्रंथ जिस रूप में आज विद्यमान है, उससे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि इसकी रचना हर्ष की मृत्यु के उपरांत हुई होगी। इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि हर्ष की मृत्यु ६४८ ई० के एक साल पूर्व ही हुई थी।[१]

यद्यपि श्रीहर्ष का पार्थिव शरीर आज से लगभग १३०० वर्ष पूर्व ही नष्ट हो गया था; तथापि उनका 'यश शरीर' आज भी वर्तमान है। उनका अमर नाम इतिहास के पृष्ठों पर सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

---

[१]वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३४७

परिशिष्ट—१

अ

बंसखेरा का ताम्रलेख

हर्ष-संवत २२

१—श्री स्वस्ति महानौहस्त्यश्व जयस्कंधावाराच्छ्रीवर्द्धमान-कोट्या महाराजश्रीनरवर्द्धनस्तस्यपुत्त्रस्तत्पादानुध्यातश्श्रीवज्रिणी देव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवर्द्धनस्तस्य पुत्त्र-स्तत्पादानु—

२—ध्यातश्श्रीमदप्सरोदेव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महारा-जश्रीमदादित्यवर्द्धनस्तस्यपुत्तस्तत्पादानुध्यातश्श्रीमहासेनगुप्तादे-व्यामुत्पन्नश्च तुस्समुद्रातिक्रांतकीर्तिःप्रतापानुरागोप—

३—नतान्यराजो वर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र एकचक्ररथ इव प्रजानामार्त्तिहरः परमादित्यभक्तः परमभट्टारकमहाराजाधि-राजश्री प्र (भा) कर (व) र्द्ध (न) स्तस्य पुत्त्रस्तत्पादा—

४—नुध्यातस्सितयशःप्रतानविच्छुरितसकलभुवनमंडलः परि-गृहीतधनदवरुणेंद्रप्रभृतिलोकपालतेजास्सत्पथोपार्जितानेकद्रविण-भूमिप्रदा (नसं) प्रीणितार्थिहृदयो—

५—तिशयितपूर्वराजचरितो देव्याममलयशोमत्याम् श्रीय-शोमत्यामुत्पन्नः परम सौगतस्सुगत इव परहितैकरतः परमभट्टार-कमहाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धनः। राजानो युधि दु—

६—ष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः कृत्वा येन कशाप्रहारवि-मुखास्सर्व्वे समं संयताः। उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधाकृत्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुज्झितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः। तस्या-

७—(नुजस्त) त्पादानुध्यातः परममाहेश्वरो महेश्वर इव सर्व-सत्वानुकम्पो परम भट्टारकमहाराजाधिराजश्रीहर्षः अहिच्छत्रभु-क्तावंगदीयवैषयिकपश्चिमपथकस (म्बद्ध) मर्कट सा—

८—गारे समुपगवान् महासामंतमहाराजदौस्साधसाधनिकप्रमातारराजस्थानीयकुमारामात्योपरिकविषयपतिभटचाटसेवकादीन् प्रतिवासिजानपदांश्च समाज्ञापयति विदितम—

९—स्तु यथायमुपरिलिखितग्रामस्स्वसीमापर्यन्तस्सोद्रङ्गस्सर्वराजकुलाभाव्य प्रत्यायसमेतस्सर्वपरिहृतपरिहारो विषयादुद्धृतपिंडः पुत्रपौत्रानुगश्चंद्रार्कक्षितिसमका—

१०—(ली) नो भूमिच्छिद्रन्यायेन मया पितुः परमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीप्रभाकरवर्द्धनदेवस्य मातुर्भट्टारिकामहादेवीराज्ञीश्रीयशोमतीदेव्या ज्येष्ठभ्रातृ परमभट्टारक—

११—महाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धनदेवपादानाञ्च पुण्ययशोभिवृद्धये भरद्वाजसगोत्रबह्वृचच्छन्दोगसब्रह्मचारिभट्टवालचंद्रभद्रस्वामिभ्यां प्रतिग्रहधर्मणाग्रहारत्वेन प्रतिपा—

१२ दिता विदित्वा भवद्भिस्समनुमन्तव्यः प्रतिवासिजानपदैरप्याज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा यथासमुचिततुल्यमेयभागभोगकरहिरण्यादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सेवोपस्थानञ्च क—

१३—रणीयमित्यपि च अस्मत्कुलक्रममुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्च दातामिदमस्यनुमोदनीयम् लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्बुदचंचलाया दानं फलं परयशःपरिपालनञ्च कर्मणा म—

१४—नसा वाचा कर्तव्यं प्राणिभिर्हितं हर्षेणैतत्समाख्यातन्धर्मार्जनमनुत्तमम् दूतकोत्र महाप्रमातारमहासामन्तश्रीस्कंदगुप्त महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत महासामन्तम—

१५—हाराज (भान) समादेशादुत्कीर्ण—

१६—ईश्वरेणेदमिति सम्वत् २०   ५—

१७—कार्त्ति वदि १—

१८—स्वहस्तोमम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य

श्रीस्वस्ति, नाव, हाथी और घोड़ों से युक्त वर्द्धमान कोटी के महान सैनिक शिविर से (यह घोषित किया गया) : —एक महाराज नरवर्द्धन

थे। (उनकी रानी वज्रिणी देवी से महाराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महाराज राज्यवर्द्धन की रानी) अप्सरो देवी से महाराज आदित्यवर्द्धन उत्पन्न हुए जो अपने पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महाराज आदित्यवर्द्धन की रानी) महासेनगुप्ता देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्धन पैदा हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भांति) अपने पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इस महाराज प्रभाकरवर्द्धन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अन्य राजे उनके प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महाराज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया और सूर्य की भांति प्रजा के दुःखों को नाश किया। (उनकी रानी) निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्हीं की भांति परोपकारी परम भट्टारक महाराजाधिराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए। ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इन के उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुवन-मंडल में बिखर गए। इन्होंने कुबेर, वरुण और इंद्र आदि लोकपालों के तेज को धारण कर सत्य और सुमार्ग से अर्जित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को देकर उनके हृदय को संतुष्ट किया। इनका चरित्र अपने पूर्वज राजाओं से बढ़कर था। इन्हों ने देवगुप्त आदि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों को चाबुक के प्रहार से रोका या घुमाया जाता है। इन्हों ने अपने शत्रुओं का मूलच्छेद कर पृथ्वी को जीत लिया और प्रजा के हित कर्मों को करते हुए प्रतिज्ञा-पालन के लिए शत्रु-गृह में प्राण त्याग दिया। इन्हीं महाराज राज्यवर्द्धन के छोटे भाई उनके चरणों के ध्यान में रत, परम शैव तथा शिवजी की भांति प्राणिमात्र पर दया करने वाले परम भट्टारक महाराजाधिराज हर्ष ने अहिछत्र भुक्ति के अंतर्गत अंगदीय विषय के पश्चिम पथ से मिला हुआ मर्कट-सागर (ग्राम) में एकत्रित महासामंत, महाराज,

दौस्साधसाधनिक,[1] प्रमातार,[2] राजस्थानीय,[3] कुमारामात्य,[4] उपरिक,[5] विषयपति,[6] चाट,[7] भट,[8] सेवक और निवासियों के लिए निम्नलिखित आज्ञा-पत्र जारी किया—

सर्व साधारण को विदित हो कि मैंने अपने पिता परम भट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्धन, माता परम भट्टारिका महारानी यशोमती देवी और पूज्य बड़े भ्राता महाराज राज्यवर्द्धन के पुण्य और यश की वृद्धि के लिए अपनी सीमा तक विस्तृत ऊपर लिखित गाँव को— उसकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अधिकार था, सब प्रकार के भारों से मुक्त तथा अपने ज़िले से अलग कर पुत्र-पौत्र आदि (भावी संतान) के लिए जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी स्थित रहें, तब तक भूमिछिद्र के न्याय से -भरद्वाजगोत्र ऋग्वेदी भट्ट बालचंद्र तथा भरद्वाजगोत्र सामवेदी भट्ट भद्रस्वामी को अग्रहार के रूप में दान दिया। ऐसा समझ कर आप लोग इसे स्वीकार कीजिए। इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि हमारी आज्ञा को शिरोधार्य कर तुल्य,[9] मेय,[10] भाग,[11] भोग,[12] (उपज का एक अंश) कर,[13] सुवर्ण,[14] आदि इन्हीं दोनों ब्राह्मणों को दें और इन्हीं की सेवा करें।

[1-5]ये राज्य के उच्च कर्मचारियों के पद थे। इनका विवेचन हर्षकालीन शासन के परिच्छेद में थोड़ा-बहुत किया गया है।

[6]विषयपति ज़िलाधीश को कहते थे।

[7]चाट ऐसे सिपाहियों को कहते थे, जो नियमानुकूल राज्य की ओर से नियुक्त नहीं किए जाते थे, बल्कि स्वयं ही स्वतंत्रता पूर्वक गाँवों में विचरण किया करते थे।

[8]भट ऐसे सिपाहियों को कहते थे, जो नियमानुकूल राज्य की ओर से गाँव की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे।

[9-14]प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के करों के नाम हैं। इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़्लीट का 'कारपस-इंस्क्रुप्टियोनुम इंडिकारम' द्रष्टव्य है।

इसके अतिरिक्त हमारे महान् कुल से संबंध का दावा करने वाले और अन्य लोगों को भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए। लक्ष्मी का जो कि जल के बबूले तथा बिजली की भांति चंचला है, उसका फल, दान देना और दूसरों के यश की रक्षा करना है। मनसा, वाचा और कर्मणा प्राणिमात्र का हित करना चाहिए। इसको हर्ष ने पुरायार्जन करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय में महाप्रमातार महासामंत श्रीस्कंदगुप्त दूतक हैं और महाक्षपटल के कार्यालय में सामंत महाराज (भान) की आज्ञा से ईश्वर ने इसे लिखा। कार्तिक बदी १, संवत २२। हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्रीहर्ष।

मधुबन का ताम्रलेख

हर्ष संवत २५

१—ॐ स्वस्ति महानौहस्त्यश्वजयस्कंधावारात् कपित्थकायाः महाराजश्रीनरवर्द्धनस्तस्यपुत्त्रस्तत्पादानुध्यातश्श्रीवज्रिणीदेव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवर्द्धन—

२—स्तस्यपुत्त्रस्तत्पादानुध्यातश्श्रीमदप्सरोदेव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महाराज श्रीमदादित्यवर्द्धनस्तस्यपुत्त्रस्तत्पादानुध्यातश्श्रीमहा—

३—सेनगुप्तादेव्यामुत्पन्नश्चतुस्समुद्रातिक्रांतकीर्तिः प्रतापानुरागोपनतान्यराजो वर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र एकचक्ररथ इव प्रजानामार्त्तिहरः—

४—परमादित्यभक्तः परमभट्टारकमहाराजाधिराज श्रीप्रभाकरवर्द्धनस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातसितयशःप्रतानविच्छुरितसकलभुवनमण्डलः परिगृहीत—

५—धनदवरुणेन्द्रप्रभृतिलोकपालतेजास्सत्पथोपार्ज्जितानेकद्रविणभूमिप्रदानसंप्रीणितार्थिहृदयोतिशयितिपूर्व्वराजचरितो देव्याममलयशोमत्याम्—

६—श्रीयशोमत्यामुत्पन्नः परमसौगतस्सुगतइव परहितैकरतः परमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धनः। राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्ता—

७—दय कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सर्वे समं संयताः। उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधाङ्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुज्झितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः। तस्यानुज—

८—स्तपादनुध्यात परममाहेश्वरो महेश्वर इव सर्वसत्वानु-
कम्पो परमभट्टारक महाराजाधिराजश्रीहर्षः श्रावस्तिभुक्तौ कुण्ड
धानिवैषयिकसोमकुण्डकाग्रामे —

६—समुपगतान महासामन्तमहाराजदौस्साधनिकप्रमातार-
राजस्थानीयकुमारामात्योपरिकविषयपतिभटचाटसेवकादीन प्र-
तिवासिजानपदांश्च समा—

१०—ज्ञापयति अस्तु वः संविदितम्मयम् सोमकुण्डका ग्रामो
ब्राह्मणवामरथ्येन कूटशासनेन भुक्तक इति विचार्य यतस्तच्छास-
नम् भङ्क्त्वा तस्मादाक्षिप्य च स्वसीमा—

११—पर्यन्तः सोद्रङ्गस्सर्वराजकुलाभाव्यप्रत्यायसमेतस्सर्व-
परिहृतपरिहारो विषयादुद्धृतपिण्डः पुत्रपौत्रानुगश्चन्द्रार्कक्षितिसम-
कालीनो—

१२—भूमिच्छिद्रन्यायेन मया पितुः परमभट्टारकमहाराजा-
धिराजश्रीप्रभाकरवर्द्धनदेवस्य मातुर्भट्टारिकामहादेवीराज्ञीश्रीय-
शोमतीदेव्या—

१३—ज्येष्ठभ्रातृपरमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धन-
देवपादानञ्च पुण्ययशोभिवृद्धये सावर्णिसगोत्रच्छन्दोगसब्रह्मचारि-
भट्टवातस्वामि—

१४—विष्णुवृद्धसगोत्रबह्वचसब्रह्मचारिभट्टशिवदेवस्वामिभ्याम
प्रतिग्रहधर्मणाग्रहारत्वेन प्रतिपादितो विदित्वा भवद्भिस्समनु-
मन्तव्यः प्रति—

१५—वासिजानपदैरप्याज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा यथासमुचित-
तुल्यमेयभागभोगकरहिरण्यादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सेवोप-
स्थानञ्च करणीयमित्य—

१६—पि च अस्मत्कुलक्रममुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्च दानमिदम-

ऽप्यनुमोदनीयम् लक्ष्म्यास्तडितत्सलिलवुद्बुदचञ्चलाया दानं फलं परयशःपरिपालनञ्च कर्मणा—

१७—मनसा वाचा कर्तव्यं प्राणीभिर्हितं हर्षेणैवत्समाख्या-वन्धर्म्मोऽर्जनमनुत्तमम् दूतकोत्र महाप्रमातारमहासामंतश्रीस्कंद-गुप्तः महाक्षपटलाधिकरणाधि—

१८—कृत सामंतमहाराजेश्वरगुप्तसमादेशाच्चोत्कीर्णमीम-गर्ज्जरेण सम्वत् २५ मार्गशीर्ष वदि ६ ।

स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य

ॐ स्वस्ति, नाव, हाथी घोड़ों से युक्त कपित्थका के महान सैनिक शिविर से (यह घोषित किया गया):—एक महाराज नरवर्द्धन थे। (उनकी रानी) वज्रिणी देवी से महाराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महा-राज राज्यवर्द्धन की रानी) अप्सरोदेवी के महाराज आदित्यवर्द्धन उत्पन्न हुए, जो अपने (पिता) के चरणों के ध्यान में रत और आदि-त्य के परम भक्त थे। (महाराज आदित्यवर्द्धन की रानी महासेन-गुप्त देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजधिराज प्रभाकर-वर्द्धन पैदा हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भाँति) अपने पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इस महा-राज प्रभाकरवर्द्धन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अन्य राजे उनके प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महा-राज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया और सूर्य की भाँति प्रजा के दुःख को नाश किया। (उनकी रानी) निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्हीं की भाँति परोपकारी परम भट्टारक महाराजाधिराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए। ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इनके उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुवन मंडल में बिखर गए। इन्होंने कुबेर, वरुण और इंद्र आदि लोकपालों के तेज को धारण कर सत्य

और सुमार्ग से अर्जित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को देकर उनके हृदय को संतुष्ट किया। इनका चरित्र अपने पूर्वज राजाओं से बढ़कर था। इन्होंने देवगुप्त आदि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों को चाबुक के प्रहार से रोका या घुमाया जाता है। इन्होंने अपने शत्रुओं का मूलोच्छेद कर पृथ्वी को जीत लिया और प्रजा के हित कर्मों को करते हुए प्रतिज्ञा-पालन के लिए शत्रु-गृह में प्राण त्याग दिया। इन्हीं महाराज राज्यवर्द्धन के छोटे भाई उनके चरणों के ध्यान में रत, परमशैव तथा शिवजी की भाँति प्राणिमात्र पर दया करनेवाले परमभट्टारक महाराजाधिराज हर्ष ने श्रावस्ती भुक्ति के अंतर्गत कुंडधानी विषय के सोमकुंडका ग्राम में एकत्रित महासामंत, महाराज, दौस्साधसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति, चाट, भट, सेवक और निवासियों के लिए निम्नलिखित आज्ञा-पत्र जारी किया—

सर्व साधारण को विदित हो कि यह सोमकुंडका नामक गाँव, जिसे वामरथ्य ब्राह्मण ने अपने जाली दलील के बल से, अपने अधिकार में कर लिया था, उसके प्रमाण को मैंने रद्द करके उस गाँव को उससे छीन लिया। मैंने अपने पिता परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकर-वर्द्धन, माता परमभट्टारिका महारानी यशोमती देवी और पूज्य बड़े-भ्राता महाराज राज्यवर्द्धन के पुण्य और यश की वृद्धि के लिए, अपनी सीमा तक विस्तृत इस गाँव को उसकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अधिकार था, सब प्रकार के भारों से मुक्त और अपने ज़िम्मे से अलग कर पुत्र-पौत्र आदि (भावी संतान) के लिए, जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी स्थित रहें, तब तक भूमिछिद्र के न्याय से सावर्णिगोत्र सामवेदी भट्टवातस्वामी तथा विष्णुवृद्धगोत्र ऋग्वेदी भट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहार के रूप में दान दिया। ऐसा समझकर आप लोग इसे स्वीकार कीजिए। इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि हमारी आज्ञा को शिरोधार्य कर तुल्य, मेय भाग, भोग, कर, सुवर्ण आदि इन्हीं दोनों ब्राह्मणों को दें और इन्हींकी सेवा करें। इसके अति-

रिक्त हमारे महान् कुल से संबंध का दावा करनेवाले और अन्य लोगों को भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए। लक्ष्मी, जो कि जल के बबूले तथा बिजली की भाँति चंचला है उसका फल, दान देना और दूसरों के यश की रक्षा करना है। मनसा, वाचा और कर्मणा प्राणि-मात्र का हित करना चाहिए। इसको हर्ष ने पुण्यार्जन करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय में महाप्रमातार महासामंत श्रीस्कंद-गुप्त दूतक हैं और महाक्षपटल के कार्यालय में सामंत महाराज ईश्वर-गुप्त की आज्ञा से गुर्जर ने इसे लिखा। मार्गशीर्ष वदी ६, संवत २५। हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्रीहर्ष।

परिशिष्ट-२

अ

ग्रंथ-सूची

हर्षकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इसको हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—प्राचीन तथा नवीन। इस सामग्री, जिसकी सहायता इस ग्रंथ के प्रणयन में यत्र-तत्र ली गई है, निर्देश संक्षेप में नीचे किया जाता है—

प्राचीन सामग्री

(क) संस्कृत ग्रंथ

१—'हर्षचरित' नामक हर्ष के जीवन-संबंधी गद्य काव्य को इस विभाग में प्रधान स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ का अमर लेखक बाणभट्ट हर्ष का समकालीन था; इसलिए उस समय का इतिहास लिखने के लिए यह अनमोल साधन है, यद्यपि इसमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन तथा राज्यारोहण मात्र का ही वृत्तांत है। इस पुस्तक में फ्यूरर द्वारा संपादित 'श्रीहर्षचरित' (बंबई संस्कृत सीरीज) का उपयोग किया गया है। कावेल तथा टॉमस कृत 'हर्षचरित' का अंग्रेजी अनुवाद (ओरियेंटल ट्रांसलेशन फंड, न्यू सीरीज नं० २; १८९७) भी सहायक सिद्ध हुआ है।

२—'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' नामक महायान बौद्धधर्म का एक ग्रंथ, हाल में उपलब्ध हुआ है। त्रावणकोर राज्य के प्रसिद्ध पंडित महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी ने इस ग्रंथ को १९२५ ई० में त्रिवेन्द्रम-संस्कृत सीरीज (नं० ८४) में प्रकाशित किया। इसमें १००० श्लोकों का एक दीर्घ भाग है, जिसमें लगभग ई० पू० ७०० से ८०० ई० तक प्राचीन भारतवर्ष का इति-

हास लिपिबद्ध है, तथा ७८ ई० के बाद का इतिहास सुसंबद्ध रूप में दिया गया है। इस ग्रंथ के आविष्कार से प्राचीन भारत के अनेक ऐतिहासिक पहेलियों का हल होना संभव हुआ है। विख्यात ऐतिहासिक तथा पुरातत्त्वविद् श्रीयुत जायसवाल महोदय ने अपनी 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया' नामक हाल में प्रकाशित, पुस्तक में 'मंजुश्रीमूलकल्प' में दिए हुए इतिहास का गंभीर पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है। इससे षष्ठ तथा सप्तम शताब्दी के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। परंतु 'मंजुश्रीमूलकल्प' में दिए हुए इतिहास को वेदवाक्य मानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दिए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का जब तक अन्य साधनों से समर्थन न हो, तब तक उन पर पूर्णतया आस्था स्थापित करना इतिहासकारों के लिए उचित न होगा। इसके अतिरिक्त इसकी भाषा अशुद्धियों से भरी है। व्याकरण के नियमों का यत्र-तत्र उल्लंघन किया गया है, वाक्यों का निर्माण इतना दूषयुक्त है कि उनके अर्थ निकालने में तत्त्वान्वेषी के धैर्य की कठिन परीक्षा हो जाती है और बहुधा उनके आनुमानिक अर्थ से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। बहुत से स्थानों में राजाओं के नामों का संकेत केवल उनके प्रथम अक्षर से ही किया गया है, उदाहरणार्थ हर्षवर्द्धन के लिए केवल 'ह' का प्रयोग किया गया है। इससे कभी-कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि लेखक का तात्पर्य किससे है ?

३—इस काल पर विचार करने के लिए संस्कृत के और भी प्राचीन ग्रंथों से सहायता मिलती है। बाणभट्ट-रचित 'कादंबरी' से, जो कथा साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में से है, इस समय की सामाजिक सभ्यता तथा धार्मिक परिस्थिति पर बहुत ही प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक में मोरेश्वर रामचंद्र काले द्वारा संपादित, बंबई से प्रकाशित, 'कादंबरी' के संस्करण का उपयोग किया गया है।

४—श्रीहर्ष-रचित 'प्रियदर्शिका', 'रत्नावली' तथा 'नागानंद' नामक नाटकों से भी हर्षकालीन सभ्यता-संस्कृति के विषय में कम सहायता नहीं मिलती। इनका भी उपयोग आवश्यकतानुसार इस पुस्तक में किया गया है।

(ख) चीनी ग्रंथ

१—चीनी ग्रंथों में मुख्य ह्वेनसांग का यात्रा-विवरण है। यह पुस्तक भी 'हर्षचरित' की भाँति उस समय का इतिहास लिखने के लिए एक अमूल्य साधन है, तथा राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति से घनिष्ट परिचय प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यह विवरण चीनी भाषा में सी-यू-की के नाम से प्रसिद्ध है और इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में सेमुएल बील तथा रायल एशियाटिक सोसायटी की ओर से टॉमस वाटर्स ने किया है। इस पुस्तक में वाटस-कृत संक्षिप्त अनुवाद, 'आन युवनच्वांग' (ओरियेंटल ट्रांसलेशन फंड, न्यू सीरीज़ जिल्द १४, लंदन १६०४) काम में लाया गया है। पाद-टिप्पणियों में जहां कहीं भी 'वाटर्स' लिखा गया है, वहां इसी ग्रंथ से अभिप्राय है।

२—ह्वेनसांग की जीवनी चीनी भाषा में उसके एक मित्र ह्वी-ली ने लिखी था। मूलग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद बील ने "दि लाइफ़ आफ़ ह्वेनसांग" (नवीन संस्करण, लंदन १६११) के नाम से किया है। इस जीवनी से ह्वेनसांग के यात्राविवरण द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति होती है। इस ग्रंथ में इस पुस्तक का उल्लेख केवल 'जीवनी' के नाम से किया गया है।

३—इत्सिंग का यात्राविवरण भी इस काल के इतिहास के लिए विशेष महत्व का है। मूलग्रंथ चीनी भाषा में है और उसका अनुवाद विख्यात जापानी विद्वान तककुसु ने 'ए रेकर्ड आफ़ दि बुद्धिष्ट रिलिजन' के नाम से (अक्सफ़ोर्ड, १८६६) किया है।

चीन के अनेक सरकारी इतिहासों में भी इस समय के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण और मनोरंजक बातें मालूम होती हैं। पर इनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में नहीं हुआ है; अतः इस ग्रंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका।

(ग) अन्य उपकरण

प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों और मुद्राओं से भी तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्य के निर्णय में भारी सहायता मिलती है। इस ग्रंथ में इन साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। आवश्यकीय लेख, सिक्के, मुद्राएं एवं अन्य प्राचीन अवशेष इत्यादि उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित ग्रंथों में मिलता है:—

१—आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, कलकत्ता।

२—आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, ईस्टर्न सर्किल, कलकत्ता।

३—आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ मैसूर, वार्षिक रिपोर्ट।

४—एपिग्राफिआ इंडिका।

५—फ्लीट—कॉर्पस इंसक्रिप्शिओनुम्, इंडिकारम, जिल्द ३, गुप्त इंसक्रिपशंस।

६—फ्लीट—डाइनेस्टीज़ आफ दी कनारीज़ डिस्ट्रिक्टस्।

७—प्रो० पद्मनाथ भट्टाचार्य—कामरूप शासनावली।

८—एलन—गुप्त-काइंस।

९—कैटलॉग आफ काइंस इन दि इंडियन म्यूज़ियम।

१०—जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी।

११—कनिंघम—काइंस आफ मिडिएवल इंडिया।

नवीन सामग्री

(क) पुस्तकें

१—अय्यमुथन—दि कावेरी, दि मौखरिज, एंड दि संगम एज।

२—ओझा (गौरीशंकर हीराचंद)—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति।

३—कीथ—हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत ड्रामा।

४—कुमारस्वामी—हिस्ट्री आफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट

५—चंदा (रमाप्रसाद)—गौड़राजमाला।

६—जायसवाल—इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया।

७—जुवो डुब्रेइल—एंश्यंट हिस्ट्री आफ दि डेक्कन।

८—टी० राजगोपालन—पल्लवाज़।

९—नारिमन, जैक्सन ऐन्ड ओगडन—प्रियदर्शिका बाइ हर्ष (भूमिका)।

१०—पानिक्कर—श्रीहर्ष आफ कन्नौज।

११—पीरेज़—दि मौखरिज़।

१२—फर्कुहर—आउटलाइंस आफ दि रलीजस लिटरेचर आफ इंडिया।

१३—बसाक (राधागोविंद)—दि हिस्ट्री आफ नॉर्थ-ईस्टर्न इंडिया।

१४—बनर्जी (राखालदास)—दि एज आफ दि इंपीरियल गुप्तज़।

१५—भंडारकर (रमाकृष्णगोपाल)—अर्ली हिस्ट्री आफ दि डेक्कन।

१६—मजुमदार (रमेशचंद्र)—आउटलाइंस आफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री ऐन्ड सिविलिज़ेशन।

१७—मुकर्जी (राधाकुमुद)—हर्ष ।

१८—मुकर्जी (प्रभातकुमार)—इंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐन्ड दि फ़ार ईस्ट ।

१९—मारेज—कदंबकुल ।

२०—रायचौधुरी—पालिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया ।

२१—वैद्य (चिंतामणि विनायक)—मिडिएवल इंडिया ।

२२—मुब्रमनियन—हिस्ट्री आफ़ आंध्र ।

२३—स्मिथ—अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया—चतुर्थ संस्करण ।

२४—हालदार (असित कुमार)—अजंता ।

(ख) पत्रिकाएं

१—जर्नल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ।

२—जर्नल आफ़ दि बिहार ऐन्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी ।

३—जर्नल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल सोसायटी ।

४—कार्टर्ली जर्नल आफ़ दि मिथिक सोसायटी ।

५—इंडियन हिस्टारिकल कार्टर्ली ।

६—इंडियन ऐन्टिक्वेरी ।

७—ऐनल्स आफ़ दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ।

वर्णानुक्रमिक सूची